

حیاتِ پاکیزہ

افاداتِ عالیہ

قصیدہ زمانِ مجددِ ملت
حضرت خوندادہ سلف الرحمن صاحب کاتم
پیراجی و خراسانی

مرتب

پروفیسر مشتاق احمد حقانی

ناشر

دارالعلوم جامعہ رضیہ

سارہ
پشاور

ہدایۃ السیرۃ النبیۃ

افاضات عالیہ

قیوم زمان مجدد ملت

حضرت اخندزادہ سیف الرحمن دامت برکاتہم

پیرارچی و خراسانی

مرتبہ

پرفیور مشفق احمد حنفی سیفی

ناشر

دارالعلوم جامعہ سیفیہ

بارہ پشاور

مجموعہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ہدایۃ السالکین

نام کتاب

مجدد باد فخر حضرت پیر طریقت

از افادات عالیہ

افتخار دادہ سیف الرحمن مبارک دامت برکاتہم العالیہ

پروفیسر مختار احمد حنفی سیفی (رنیالہ خود)

مرتب و تخمین کنندہ

علاء محمد شہزاد مجددی سیفی

پروف بڈنگ

غلام مرتضیٰ محمدی سیفی

طباعت

یکم اکتوبر ۱۹۹۹

تاریخ اشاعت

بار چہارم

اشاعت

گیارہ سو

تعداد

مکتبہ محمدیہ سیفیہ مرکز الادیس داتا داربار مارکیٹ گنج بخش

واحد تقسیم کار

فضل البنی کیلانی

کاتب

ملنے کے پتے

جامعہ سیفیہ منڈکیس، علاقہ کجوری خیبر ایجنسی نزد پرانا باڑہ پشاور

شیخ طریقت حضرت میاں محمد حنفی سیفی مبارک آستانہ عالیہ سیفیہ محمدیہ حسین ٹاؤن راوی بیان نزد کالاشہاکو لا

پیر طریقت گلزار احمد حنفی سیفی آستانہ عالیہ سیفیہ بابا فرید کالونی کچیل روڈ چوٹی امر سروسٹریٹ جیل روڈ لاہور

پیر طریقت مفتی احمد الدین توگیروی سیفی ادارہ سیفیہ جامعہ مسعد تالاب والی باغیاں پورہ لاہور

جامعہ سیفیہ رحمانیہ للبنات الاسلام - بادشاہی روڈ ادھو وال کلاں، گجرات

دارالاعلام مرکز تحقیق اسلامی - ۴۹ ریموے روڈ لاہور

پیر طریقت محمد منشاہ حنفی سیفی سہک آستانہ عالیہ سیفیہ خان پور ۱۸ کلونی سلطان روڈ لاہور

پیر طریقت غلیظہ جان محمد جامعہ سیفیہ مرشد آباد سراب روڈ کوٹشہ

ناشر

التیف الصلح پبلیشرز

دارالعلوم جامعہ جیلانیہ نادر آباد راہ بیدیاں روڈ لاہور کمینٹ - فون: ۵۷۲۱۶۰۹

محمد مدنی سیفی پبلیشرز

مکتبہ محمدیہ سیفیہ مرکز الادیس - دربار مارکیٹ گنج بخش روڈ - لاہور

عرض ناشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انسانی نظریات کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ پُر فتن ہونے کے ساتھ ساتھ حوصلہ شکن بھی ہے۔ عاقبت نااندیشی کا اندھا چلا گیا ہے اور بے راہ روی کے بھنور میں ہم اس قدر گرفتار ہو چکے ہیں کہ صراطِ مستقیم کو گم کر بیٹھے ہیں۔ کم علم اور نا سمجھ لوگ عقل و شعور کے دروازے پر دستک دینے کی بجائے اغیار کی سازشوں اور کارستانیوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں اور ان کو خوش کرنے میں اس قدر منہمک ہیں کہ ان کے دلوں سے احساسِ زیاں بھی جاتا رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ وہ ہر گمراہ کن دور میں بھی ایسے روشن ضمیر اور دردِ دل رکھنے والے افراد پیدا فرمادیتا ہے جو ظلمت کی گہرائیوں میں مستغرق امتِ مسلمہ کو لکانا چاہتے ہیں اور راہِ ہدایت کی روشنیوں سے ہلکا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی با صفا لوگوں میں حضرت مجددِ ملت اخذِ زادہ سیف الرحمن مبارک صاحبِ پیرارچی مدظلہ کا نام سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے جن کی ذات نیلگوں آکاش پر ایک زرخندہ کوکب کی مانند صوفشاں ہے۔

قبلہ حضرت مبارک صاحب مدظلہ نے کتابِ ہدایں طریقت و حقیقت کے گوہر بے بہا لٹائے ہیں اور تصوف کی باریکیوں کو بڑے جامع انداز میں سمیٹا ہے۔ گویا دریا کو کوڑے میں بند کیا ہے۔ اب تک اس کتاب کے تین ایڈیشن آپکے ہیں جو ہاتھوں ہاتھ نکل گئے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کتاب نے اربابِ علم و فکر اور شائقینِ بشریت و طریقت کو اپنا گردیدہ بنالیا ہے اور ان کی ذہنی و قلبی تسکین کا باعث ہے۔ الحمد للہ اس کتاب کا چوتھا ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یقیناً آپ کو اس میں علم و حکمت کی جلالت محسوس ہوگی۔

اس کتاب کی تمغیں کرنا بڑا دقت طلب کام تھا۔ محترمی الحاج پروفیسر مشتاق احمد حنفی سیفی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑی جانفشانی سے کام کیا اور اس کٹھن مرحلے سے عہدہ برآ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ والد بزرگوار پیر و مرشد حضرت علامہ مفتی شیخ التفیس پیر محمد عابد حسین سیفی کی شبانہ روز کاوش، سرپرستی، نگرانی اور رہنمائی سے ہی ہم اس قابل ہوئے کہ یہ گوہر تابدار آپکی خدمت میں پیش کر سکے۔

میرے اپنے ان تمام احباب کو ہدیہ سپاس پیش کرتا ہوں جنہوں نے مالی معاونت فرمائی۔ خصوصاً استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت اخندزادہ محمد حمید حنفی سیفی، پیر طریقت الحاج میاں محمد سیفی صاحب، پیر طریقت صوفی گلزار احمد سیفی صاحب، پیر طریقت الحاج علامہ مفتی احمد دین توگیر وی سیفی صاحب، چوہدری شوکت علی صاحب، عظیم روحانی مبلغہ تسنیم کوثر ہاشمی صاحبہ اور محترمہ عذرا شمیم سیفی صاحبہ گجرات۔ خداوند قدوس ان تمام کو اجر عظیم عطا کرے۔

و عا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔ آمین۔

صاحبزادہ حافظ عرفان اللہ حنفی سیفی

دارالعلوم جامعہ حبیبیہ

نادر آباد۔ بیہیان روڈ لاہور کینٹ۔ فون ۵۷۲۱۶۰۹

ترتیب عنوانات

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
س	پیش لفظ از پروفیسر محمد شتاق احمد حق سیفی	۱
ص	تقریظ از حضرت علامہ مفتی محمد عابد حسین سیفی	۲
۱۰	ابتداء ائیدہ: حضرت میاں محمد سیفی حق سیفی ماتریدی	۳
۱۳	اظہار خیال	۴
۱۵	تاثرات	۵
۱۸	اللہ تعالیٰ خالق علی الاطلاق ہے۔	۶
۲۴	شان خداوندی جل جلالہ کی حقیقت	۷
۳۴	صفات، شیونات اور اعتبارات میں فرق	۸
۳۵	اسماء مشترکہ کی حقیقت	۹
۳۷	خلق و کسب کے بارے میں صحیح عقیدہ کی وضاحت	۱۰
۴۹	عقیدہ جبر کی وضاحت اور تردید	۱۱
۷۳	شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے۔	۱۲
۷۵	شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا کفر ہے	۱۳
۷۶	منکر ختم نبوت بھی کافر ہے	۱۴
۷۸	اہل قبلہ سے مراد اور موجبات کفر	۱۵
۸۱	تعریف کفر اور ضروریات دین	۱۶
۸۴	مشابہات قرآنی کی وضاحت	۱۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۶	متابعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سات درجے	۱۸
۹۹	اولیائے کرام ہر زمانہ میں ہوتے ہیں	۱۹
۱۱۰	علم باطن اور علم تصوف کا حاصل کرنا	۲۰
۱۲۲	وارث کاہل کی تعریف	۲۱
۱۲۵	علمائے راسخین کا مقام	۲۲
۱۲۶	کامل پیر اور ناقص پیر کی علامات	۲۳
۱۲۸	مسئلہ نقد و پیر کی وضاحت	۲۴
۱۳۱	استاد علم ظاہر اور استاد علم باطن کے مراتب	۲۵
۱۳۳	لطائف کے بارے میں علمی تحقیق	۲۶
۱۵۶	مردہ دلوں کو زندہ کرنا نفسی عبادت سے بہتر ہے	۲۷
۱۵۸	وجد کی تعریف، اقسام اور ثبوت	۲۸
۱۶۶	دوران نماز اور اس کے علاوہ وجد کے دلائل	۲۹
۱۷۷	اسبال فی الازار (پٹروں کا تکرار سے لشکرا)	۳۰
۱۸۰	علماء کے متعلق بحث اور ثبوت	۳۱
۱۸۵	غیبت کی تعریف اور اقسام	۳۲

پیش لفظ

قیوم زمان، مجدد ملت حضرت احمد زاده سیف الرحمن پیر ارچی خراسانی دامت برکاتہم کے افاضات عالیہ سے منہن یہ کتاب موسوم بہ ہدایت السالکین فی رد المنکرین، چند سال پیش معرض شہود میں آتی تھی اور دوبارہ اشاعت پذیر ہوئی جسے سیفی مریدین نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔

اس کتاب کی افادیت اور قبولیت کے پیش نظر مرشدی شیخ التفسیر علامہ مفتی پیر طریقت محمد عابد حسین سیفی دامت برکاتہم العالیہ نے اس حقیر فقیر کو حکم صادر فرمایا کہ اس کتاب کو ذرا مختصر کیا جائے تاکہ مریدین کے علاوہ وہ تمام افراد جو شریعت و طریقت سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کتاب سے کما حقہ مستفیض و مستفید ہو سکیں نیز چونکہ پہلی اشاعت میں عباسی اردو کمزور تھی اور بعض عربی اور فارسی عبارات کا ترجمہ نہیں کیا گیا تھا۔ لہذا اس کا تدارک بھی کر دیا جائے۔

چنانچہ مرشد کامل کے ارشاد گرامی کی تعمیل میں اپنی بساط بھر اس کتاب کو آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ فقط خداوند قدوس کا فضل و کرم، آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور مرشدی پیر طریقت ربہر شریعت علامہ محمد عابد حسین سیفی دامت برکاتہم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اس حقیر فقیر سے یہ خدمت انجام پائی۔

خاکپسے اولیائے کرام

پروفیسر مشتاق احمد حنفی سیفی

جون ۱۹۹۹ء

تقریظ

پیر طریقت ربیر شریعت شیخ التفسیر مفتی پیر محمد عابد حسین سیفی مہتمم دارالعلوم
جامعہ جیلانیہ نادر آباد علیہدیان رڈ لاہور کینیٹا

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي رَفَعَ مَنَارَ الْإِسْلَامِ وَالِدِينَ بِالْحَجَجِ وَ
الْبِرَاهِينَ وَآيَدَاهُ بِالْأُتَمَّةِ الْمُهْتَدِينَ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ
وَالْأَوْلِيَاءِ الْكَامِلِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ وَاتَّبَاعِهِ الْكَامِلِينَ إِلَى
يَوْمِ الدِّينِ أَقَابَعْدُ .

میں نے اس کتاب کو مکمل پڑھا جو سالکین کے نفع اور ضروری فوائد و مسائل
کے لیے لکھی گئی ہے۔ ان مسائل کو دلائل قاطعہ کے ساتھ مزین کیا گیا ہے۔ ہر قسم کے
سالکین جو اس سے فائدہ حاصل کریں گے ان کو بطور منزل فائدہ و ترقی دے گی جس
میں ہمارے مرشد کامل المجد والمائتہ خامس عشرہ شیخ العلماء والمشاخ العسفی الذکی المویذ
من الشرائعنا ناخذ زاده سیف الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات و
ارشادات عالیہ کو ترتیب دیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ اس کی ترتیب میں فاضل عزیز
پروفیسر مشتاق احمد حنفی سیفی وائس پرنسپل گورنمنٹ کمرشل کالج دیپالپور مقیم ریٹالہ خروڑ نے بڑی
عرق ریزی اور محنت شاقہ سے کام کیا ہے۔ خاص کر کے صحت اردو، فارسی و
عربی عبارات کا اردو میں ترجمہ اور ایک ضخیم کتاب کو مختصر کرنا یعنی اس کا خلاصہ بیان
کرنا انتہائی مشکل و دشوار ہے۔ اس کو پروفیسر صاحب نے بڑے ہی احسن طریقے سے
پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن کی محنت کو قبول فرمائے۔ (آمین)
چونکہ یہ کتاب میرے مرشد کامل جو علم ظاہر و باطن میں پوری دنیا میں اپنی نظیر

نہیں رکھتے، کے افاضات عالیہ پر مشتمل ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سرکار کا مختصر تعارف بھی تقریظ کے اندر شامل کر لیا جائے۔

مجدد عصر حاضر شیخ المشائخ سیدنا و سرشدنا حضرت علامہ اخوندزادہ سیف الرحمن پیر ارچی خراسانی مبارک قدس سرہ ولد صوفی باصفا قاری سرفراز خان قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ۱۳۷۹ ہجری کو کوٹ بابا کلی (افغانستان) میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے شروع فرمائی۔ آپ آٹھ سال کی عمر کے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے مزید علوم دین حاصل کرنے کے لیے افغانستان و ہندوستان کے مختلف شہروں کا سفر کیا۔ علوم دین سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ شیخ المشائخ حضرت خواجہ شاہ رسول طالقانی رحمۃ اللہ علیہ سے طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت فرمائی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد آپ ان کے خلیفہ اعظم غوث و دراز حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی کی تربیت میں رہے۔ انہوں نے آپ کی مکمل تربیت فرمائی اور آپ کو اپنا خلیفہ مطلق اور نائب بنایا اور حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں اپنے خلفاء کو یوں ارشاد فرمایا کہ اخوندزادہ سیف الرحمن کو جو شخص مقبول ہو گا وہ مجھے مقبول ہے۔ اور ان کی طرف سے جو مردود ہو گا وہ میری طرف سے بھی مردود ہے۔ پھر آپ بہت عرصہ تک افغانستان میں رہ کر اس کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ آپ لوگوں کو شریعت اور طریقت میں تربیت بھی فرماتے رہے۔ اور کافی تعداد میں علماء کرام آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور جب افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ تو اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی اور ادوار اصلاح کی کوششیں جاری رکھیں۔

تلقین و ارشاد اور اصلاح خلائق کی طرف توجہ زیادہ کر دی۔ فتنہ و فساد کی فضا سے دور رہ کر ظاہری و باطنی علوم کا فیض عام کرنے کیلئے آپ نے عظیم الشان دارالعلوم جامعہ سیفیہ کی بنیاد رکھی جس میں جید علمائے کرام تدریس فرما رہے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں طلباء، علم کی

تشنگی بھار رہے ہیں۔ آپ سے استفادہ کے لیے دور دراز سے علماء کرام حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت ۱۵ ہزار سے زائد علماء آپ کے حلقہ مریدین میں داخل ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر، وکلاء، بزنس مین، سیاسی و سماجی زندگی سے تعلق رکھنے والے سبازوں کی تعداد میں اور مختلف قطعات اور بیرونی ممالک سے عاصمی تعداد میں لوگ آپ سے فیوض برکات حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی ترجمانی عقائد اہلسنت و جماعت کے مطابق فرما رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کثیر تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور حلقہ بیعت میں داخل ہوئے۔ اور آپ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے ممالک میں جا کر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم جب آپ کی زیارت کرتے ہیں تو آپ کے روحانی کمال کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور آپ کی زیارت سے واقعی خدا یاد آتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے علاج کے لیے ایک انگریز ڈاکٹر کو لایا گیا تو آپ نے اس ڈاکٹر کو دیکھ کر فرمایا یہ تو خود بیمار ہے میرا کیا علاج کرے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جواب میں کہا اگر میں بیمار ہوں تو یہ بزرگ میرا علاج کریں۔ تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سن کر انکی طرف توجہ فرمائی۔ توجہ فرماتے ہی ڈاکٹر صاحب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ کلمہ پڑھو تو اس نے کہا مجھے ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ اسی طرح آپ کی توجہ شریف سے ایک اور ڈاکٹر جس کا تعلق آسٹریا سے تھا کو آپ نے توجہ فرمائی تو اس کے سینے میں درد شروع ہو گیا جب اللہ اور اللہ سے اس کے سینے کی تصویر لی گئی تو اس کے سینے پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ نقش تھا، جس سے تصویر لینے والے ڈاکٹر بہت متاثر ہوئے اور آپ کی زیارت کا شوق پیدا ہو گیا کہ ایسی عظیم شخصیت کی زیارت کی جائے، جو نہ

صرف کلمہ زبان سے پڑھواتے ہیں بلکہ سینوں پر بھی نقش کر دیتے ہیں۔ اس وقت امریکہ،
برطانیہ، جرمن، آسٹریا، جاپان، کینیڈا، فرانس، بھارت اور عرب ممالک میں کافی تعداد
میں آپ کے مریدین ہیں۔

اس دور میں سرکار اخذ زادہ مبارک کے علاوہ اس طرح کی شخصیت ہم
نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ آپ وہ ہیں جو لاکھوں دلوں کو ذکر الہی سے منور فرما
رہے ہیں۔ اور آپ کے غلام آپ کے اشاروں پر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔
جس کی شہادت سنی کنونشن موچی دروازہ لاہور اور سنی کانفرنس الیک ہے۔ اور

حضرت مرشدنا اخذ زادہ مبارک دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی زبان سے اولیاء
مقدمین پر اپنی ذات کو کبھی بھی فوقیت نہیں دی۔

نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی

حضرت کے یہ ارشاد گرامی معتزین کی اصلاح کے لیے کافی ہیں کہ فقیر سلسلہ عالیہ
قادریہ میں حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تابع ہے۔

ہدایت السالکین

اور مزید وضاحت میں سرکار تحریر فرماتے ہیں کہ بچہ شری میں اللہ
تعالیٰ جل شانہ کا عاجز بندہ ہوں کہ تمام سرزمین پر اپنے آپ سے باعتبار ذوق کوئی
اور مجھے ادنیٰ ترین نظر نہیں آتا اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا امتی ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اعتقاد رکھتا ہوں اور فروغ
وفقہ میں حنہ امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کو فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد ہوں۔
اور اصول و عقائد میں اہل سنت جماعت کے عظیم پیشوا حضرت امام ابو منصور ماتریدی
رحمۃ اللہ علیہ کا تابع ہوں۔ اور تصوف و طریقت میں حنہ خواجہ بزرگ محمد بہار الدین

شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا تابع اور انہیں بزرگان دین کا بالواسطہ مرید ہوں۔

اولیائے کرام امت مسلمہ کا وہ طبقہ ہیں جن کے دم سے اسلام کا پیغام چاروں گوشہ عالم میں پہنچا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اُن کے بعد یہی مقدس ہستیاں ہیں، جنہوں نے اپنے کردار و عمل سے مخلوق خدا کی رہنمائی فرمائی اور تشنگانِ ہدایت کو اپنے چشمہ فیض سے سیراب فرمایا۔ انہوں نے اپنی دعوات و تبلیغات کی صورت میں آنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ چھوڑا ہے۔ یہ اولیاء کی پاکیزہ جماعت کبھی تو محراب و منبر سے حق و صداقت کی صدا بلند فرماتی ہے۔ اور کبھی یہی لوگ اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر ذکر و فکر اور تلقین و توجہ سے طالبانِ حق کے سینوں کو گرماتے ہیں۔

ان کی توجہ اور صحبت میں طالبانِ حق کو تزکیہ نفس سے وہ روحانی کمالات حاصل ہوتے ہیں جس کا اندازہ خود طالبِ حقیقی ہی لگا سکتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں: میٹھے شربت کا ذائقہ اس کا پینے والا ہی بتا سکتا ہے۔ انکی تعلیمات مقدسہ سب کے لیے مینارۂ نور ہیں۔ بعض دفعہ حاسدین مند و ضد و عناد و منافرت کی وجہ سے حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ کبھی انسان زہر کو تریاق سمجھ کر خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ اور کبھی تریاق کو زہر سمجھ کر بے حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے۔

ہدایت السالکین میں حضرت سیدی و مرشدی سرکارِ اخذ زاوہ مبارک نے علم کے گہر نہایا ہے۔ جمع فرما کر امت کے لیے ایک تریاقِ مجرب تیار فرمایا ہے جس میں ہر خاص و عام کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور بعض نے بے سرو پا الزامات

عاید کرنے کی کوشش کی ہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ فقط کتاب سے ایک جملہ دیکھ کر نہ اگلے حصے کو پڑھا اور نہ پچھلے کو۔ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ کی رٹ لگادی اور آپ کی پوری کتاب کو پڑھنے کی زحمت برداشت نہ کی، گویا کہ اپنے ذہن و ضمیر میں چُپے ہوئے حسد و عناد کو آشکار کر دیا۔

برصغیر پاک و ہند و افغانستان میں گستاخی رسالت و تنقیص شان الوہیت کی تحریکیں چلتی رہیں اور دم توڑتی رہیں اور علماء و مشائخ ہمیشہ اُن کا مقابلہ فرماتے رہے۔ ورنہ آج ہم اُن استعماری طاقتوں کی غلامی میں جکڑے ہوتے۔ ہر تحریک کے پس پردہ، مغربی صیہونی ذہن پوشیدہ ہے، چاہے وہ امریکہ یا برطانیہ ہو یا روس یا اسرائیل وغیرہ کی شکل میں۔ اور تحریک چاہے فتنہ نجد ہو یا فتنہ انکار حدیث، چاہے فرقہ جبرہ کی صورت میں ہو یا فتنہ قادیانیت مرزائیت کی شکل میں ہو۔

تقدیس الوہیت و شان رسالت کی پاسداری و محفظ کا علماء و مشائخ اہلسنت نے نہایت جواہر دی اور جانفشانی سے سدِ باب کیا۔ اور ہمیشہ سیسہ پلائی دیوار کی مانند مقابلہ فرمایا۔ اور ہر اُٹھنے والے فتنے کو تار تار کر دیا۔ اور ان فتنوں کے مذموم عناصر سے عوام الناس کو روشناس کرا سنے میں تحریری و تقریری کردار ادا کیا۔ خاص طور پر امام ربانی قدیل نورانی شہباز لامکانی غوث ممدانی سیدی شیخ احمد فاروقی سرہندی المعروف مجدد الف ثانی کے خاندان و احباب نے ہر دور میں اُٹھنے والے فتنوں کا سدِ باب کیا اور ہمیشہ ہر قسم کے فتنوں کا ہر دور میں مقابلہ کرنے کا شرف اسی خاندان کو حاصل ہے۔ ان کے علاوہ علمائے دہلی، علمائے خیر آباد، علمائے بدایون رام پور اور خاندان فرنگی محلی کے علماء سر فرست ہیں۔ اور افغانستان و کابل، میں خاندان حضرت ملا شور بازار حیدر صاحب حضرت صبغت اللہ مجددی سابق صدر افغانستان، علماء و مشائخ حضرات سندھ

حضرت مولانا شاہ رسول طالقانی، حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی، خصوصاً علمائے بلخ میں سے علامہ علی محمد بلخی، مولانا عبدالحی زعفرانی، مولانا محمد نبی صاحب محمدی مرکزی امیر حرکت انقلاب اسلامی افغانستان، مولانا محمد سخی صاحب وغیرہ جن میں اکثریت حضرت سیدی و مرشدی اخذ زادہ مبارک کے خلفاء کی ہے۔ اگر تفصیل میں جاؤں تو ایک دراز فرست تیار کرنی پڑے گی جس کے لیے طویل کتاب کی ضرورت ہے۔

بہر کیف افغانستان میں ہر قسم کے اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت کے خلفاء و مریدین کمر بستہ ہیں۔ خاص کر کے کیونزیم اور روسی بربریت کے خلاف جہاد کرتے آپ کی تمام عمر صرف ہو گئی۔ آپ کے بھائی اسی جہاد میں شہید ہوئے۔ آپ کے بڑے صاحبزادہ مجاہد ملت علامہ سعید احمد حیدری کا کردار کسی افغان سے پوشیدہ نہیں۔ انہوں نے اپنی تمام عمر جہاد افغانستان میں صرف فرمائی اور اسی روزمرہ کی مشقت بے آرامی اور بے خرابی کی وجہ سے کمر کی تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ اس تکلیف کے باوجود ابھی بھی افغانستان میں مصروف عمل ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت صاحبزادہ محمد حمید اخذ بنفس نفیس کئی محاذوں میں روس کے خلاف برسرِ پیکار رہے اور بہت بڑی جماعتیں مریدین و خلفاء کی سے کر شامل جہاد ہوتے رہے۔ حضرت سیدی مرشدی کے بڑے بھائی حضرت باچالا عبدالباسط صاحب کا بے وطنی اور مسافری اور ہجرت میں وصال ہوا اور ان کے جدِ خاکی کو افغانستان لے جایا گیا۔ اور اسی طرح آپ کے دوسرے بھائی باچا محمد صادق نے بھی حالت غریب الوطنی میں رحلت فرمائی۔

یقیناً آپ نے حق و صداقت کی راہ پر مسلمانوں کو گامزن کرنے میں عزم و ہمت سے کام لیا۔ مسلمانوں کو روس کی غلامی سے نجات دلانے میں اجمہ کر دارا کیا۔ آپ نے جو علماء و مشائخ کے لیے راہیں متعین فرمائی ہیں۔ انہی پر چل کر ترقی کی مسانڈ

حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور چونکہ اہل عقائد کی آپس میں نشانہ دہی فرمائی اور اپنے عقائدوں کو گمراہوں کے گمراہ کن عقائد سے دھڑ رچنے کی تدابیر فرمائی۔

وگ جب اللہ تعالیٰ کو مٹا کر ہوئی ہدایت کو سبک کر دیا جس کو اختیار کر لیتے ہیں تو دنیا رشتہ و ہدایت کی یہاں سے فسق و فحش کی آماجگاہ بن جاتی ہے تو مشرک و بتبارک و تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر صدی کے شروع میں مجدد پیدا فرماتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ و آلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْ
مُجَدِّدٍ مِّمَّا عَزَمَ بِهِمَا۔ - ابو داؤد۔

ترجمہ۔

بیشک اللہ تعالیٰ اس امت کے ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد بھیجے گا جو تجدید و احیاء میں کاؤنٹر پارٹ ہوگا۔ - ابن ابی داؤد۔

حدیث مجدد کی اسنادی حیثیت :

ذو بن صدیق بخاری کے بعد و جلال السنہ والہ من خاتم الخلفاء امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں

و بعد انہ عاکلہ بنیابوہی نے متعدد کتابیں اور امام بیہقی نے مدخل میں اس حدیث کی صحت پر نزاع کیا ہے و ایسا ہی بعد انوں میں سے حافظ بن عمر نے اس حدیث کی صحت پر نزاع کیا ہے

نعت جہار و فتنہ و متوفی ۸۰۰ھ نے امام جلال الدین سیوطی سے نقل کیا ہے کہ محدث کے لیے یہ شرط ہے کہ جس صدی کا مجدد ہو گا وہ صدی اس سے پہلے ہی گزر چکی ہو یعنی تجدید دین کی پوری صدی گزر کر فوت ہوگا۔

امام علی بن برہان الدین الحلبی الشافعی (م: ۱۰۴۴ھ) فرماتے ہیں کہ صدی کے سرے سے یہ مراد ہے کہ مجدد اپنی پوری صدی گزار کر آئندہ شروع ہونے والی صدی کے بھی چند سال گزار کر فوت ہوگا۔

علامہ محمد بن سالم الحنفی (م: ۱۰۸۱ھ) فرماتے ہیں کہ صدی کے آخر میں مبعوث ہونے والے میں ایک بات یہ ہوگی کہ وہ مشہور و معروف ہوگا اور مرجع خاص و عام ہوگا۔

”سراج منیر“ میں ہے۔

معنی التجديد الاحیاء مما اندرس من العمل بالكتاب
والسنة والامر بمقتضاها۔

ترجمہ: یعنی تجدید دین سے مراد کتاب و سنت کا زندہ کرنا ہے، جو مٹتا جا رہا ہو اور کتاب و سنت کے مطابق حکم جاری کرنا۔
علامہ مناوی فرماتے ہیں۔

ای یبین السنة من البدعة ویذال اہلہا۔

ترجمہ: مجد و سنت کو بدعت سے علیحدہ کرتا ہے اور اہل بدعت کو ذلیل کرتا ہے۔

اس عبارت میں تجدید کا مفہوم واضح ہو گیا۔ اس سے مجد و کے منصب اور دائرہ کار کو سمجھنا آسان ہوا۔

۵۔ علمائے راسخین کی تشریحات کے مطابق مجد و کا کام سنت کو بدعت سے علیحدہ کرنا اور ہدایت و ضلالت میں تفریق کرنا ہے۔ یعنی شریعت کے عاملین و عاملین کی مدد کرنا اور اہل بدعت و ضلالت کی سرکوبی کر کے اُن کو ذلیل و خوار کرنا اور ان کی پہچان و شناخت کر کے اُن کو اپنے مقام تک پہنچانا ہے۔ یہی مجد و کا منصب

ہے اور جب وہ حق پر ڈٹ جائے تو اس کو اس کے موقف سے دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی۔ جو دکھی دل کے قریب آئے تو اُن کے دل کا سہارا بنے۔ بے دین آئے تو دیندار بنے۔ بھٹکا ہوا آئے تو راہ راست پر آئے۔ زخمی آئے تو مرہم ملے۔ تو یہ کس قدر اہم ذمہ داریاں ہیں جو مجدد کو سونپی جاتی ہیں۔ اور جو اُس صدی میں جدید مسائل پیدا ہوں اُن میں تحقیق کر کے علماء کی رہنمائی کرے۔

آئمہ مجتہدین و اکابرین امت کی تشریحات و تصریحات سے معلوم ہوا کہ :

۱۔ مجدد اپنی پوری صدی گزار کر فوت ہوگا جس میں پیدا ہوا ایسی صدی ہوگی۔
۲۔ علم ظاہر و باطن کا حامل ہوگا۔ شہرت بھی عام، مآثر ورن ہے۔

۳۔ سنت و اہل سنت کا حامی و ناصر ہوگا۔

۴۔ اہل بدعت کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہوگا۔

۵۔ اپنی حیات مبارکہ میں ہی مشہور اور خاص و عام کو اپنے مہر و ہدایت پہنکا

۶۔ قرآن و سنت کے علم کو عام کرنے والا ہوگا۔

استدعالی مسلمانوں کو راہ حق پر قائم رکھے۔ محبت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عطا فرمائے۔ مکار فریبی اور ظلم شیطان کے حاملین کے دامن فریب سے محفوظ فرمائے

صلی اللہ علیٰ حبیبہ محتہد علی آلہ و اصحابہ اجمعین

خاک راہ صاحبِ دلاں

تاریخ

۲۲ ربیع الاول ۱۴۱۹ھ

محمد عابد حسین سیفی

بمطابق ۱۷ جولائی ۱۹۹۸ء

ناظم اعلیٰ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ نادرا آباد بیدیاں روڈ

لاہور کینیٹ۔ فون ۵۷۶۰۶۰۹

امیر تحریک مشائخ اہل سنت شیخ العلماء

حضرت میاں محمد سیفی حنفی حنفی تاریدی

زیب آساز عالیہ سیفیہ محمدیہ راوی ریان شریف لاہور

اِشْدَائِيہ

آج کے اس پُر آشوب دور میں جب انسان مادیت کا شکار ہے۔ لادینی نظریات کی بھرمار نے انسانی ذہنوں کو مفلوج بنا کر رکھ دیا ہے اور انگریزی تہذیب و تمدن نے اسلامی تہذیب و تمدن کا علیہ بگاڑ دیا ہے۔ اور مسلمانوں کی بصیرت اور بصارت دونوں کو اس قدر ماؤف کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اللہ والوں کی باتیں سننے کا نہ شوق باقی رہا ہے اور نہ عمل کرنے کا جذبہ فکر.....

ایسے حالات میں وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ شخصیات کی تالیفات و تصنیفات کو بغور مطالعہ کریں جو کہ انسان کی روحانی تسکین کا سبب ہیں ان سے پورا پورا فائدہ حاصل کریں۔

زمین نظر کتاب ہدایت السالکین جو امیر شریعت شیخ الشیوخ، قیوم زمان سرفراز مقام صدیقیت و عبدیت مرشد نادیدہ تلامذہ زادہ سیف الرحمن مدظلہ المعروف پیراچی و خراسانی کے افادات عالیہ میں سے ہے۔

حضرت مرشدی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی تالیفات کے علاوہ زندہ کتابوں کی قطاریں لگا دی ہیں جس طرف بھی نظر کیسیا سے دیکھا تصوف و عرفان کے موتی بکھیرتے گئے۔

آپ کے مرشد گرامی قدر حضرت قیوم زمان مولانا محمد ہاشم سنگانی رحمۃ اللہ کا وہ جملہ پورا ہوا کہ اسے اخذ زادہ سیف الرحمن توحس سمت بھی توجہ کرے گا اس سمت کو گل گزار کرتا جائے گا۔

یعنی سمتیں تیرے فیض و کمال کی وجہ سے سیراب ہوتی جائیں گی اور انسانوں کو انسان اور بندوں کو تو بندہ حقیقی بناتا جائیگا۔

سسرکار مبارک نے اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر تلقین و توجہ سے سالکین کے سینوں کو اس طرح گرمایا کہ اس سے ایک انقلاب برپا ہوا۔

علامہ اقبالؒ نے کیا خوب کہا ہے :

نہ تحت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے
جو با ست مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے

میں جب اپنے حالات کو دیکھتا ہوں تو میری نظر فوراً افتخارِ مبارک کے کمالات کی طرف جاتی ہے۔ کئی دفعہ اتفاق ہوا، دوستوں نے کہا کہ اپنے مرشد کی کرامت سناؤ تو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں خود اپنے مرشد کی بڑی کرامت ہوں۔ ایک سے وقت میں نے عرض کیا کہ جب سرکار نے مجھے دربارِ داتا صاحبؒ محلِ کنیکا حکم دیا تو میں نے عرض کی کہ وہاں تو علماء، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں تو سرکارِ مبارکؒ نے فرمایا یہ تقریریں کرنے والے تجھ سے اگر فیض حاصل کریں گے۔ آج سینکڑوں کی تعداد میں ان علماء کی قطاریں اپنے آستانے پر دیکھتا ہوں تو مرشدِ گرامی کے وہ جملے بار بار یاد آتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تیرے دیگر پنجاب کے خلفاء کی نسبت زیادہ مرید ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کے علاوہ پورے دنیا کے کئی ممالک میں عاجز کے مریدوں کے حلقے ذکر ہو رہے ہیں۔ اور فقیر کی یہ ولی تمنا ہوتی ہے کہ جو نعمت مرشدِ کریم نے اس ناچیز کو عطا کی ہے اس سے دنیا کا ہر انسان فائدہ حاصل کرے۔ اور مرشدِ کریم کی اس نعمتِ عظمیٰ کو پھیلانے کے لیے فقیر شب و روز کوشاں ہے۔

جو بھی ایک دفعہ آستانے پر حاضر ہوتا ہے وہ اس نعمت کو حاصل کیے بغیر واپس نہیں لوٹتا۔ کئی چور، ڈاکو، شرابی، زانی، فلم سٹار، اور بدتماش مرشدِ کریم کے دیے ہوئے کمال کی برکت سے آج وہ صاحبِ کمال بن کر عاشقینِ سالکین کے سینوں کو ذکرِ خدا سے گرا رہے ہیں۔

اور اس کتاب ہدایتِ سالکین میں مرشدِ کریم نے گونا گونا باب اور تریاق کہیا، سے اُمتِ مسلمہ کو میراب کیا ہے جو بھی اس سے ہدایت کے موتی چُنے گا، وہ یقیناً اپنے مقصدِ زندگی کو پائے گا۔

کتابِ ابتدا و تفصیلی تھی۔ جماعتِ اہل سنت کے اکابرین سے فقیر نے

جو وعدے کیے تھے اسے مختصر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام پورے کر دیے اب یہ مختصر اور جامع کتاب ہدایت السالکین آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجلہ مسلمین مومنین، سالکین کو اس سے پورا نائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرشد کریم کی صحت و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔

اظہار خیال

شیخ الحدیث التفسیر حضرت علامہ مفتی غلام فرید ہزامدی محمدی سیفی

مستہمب دارالعلوم جامعہ قادریہ رضویہ - گوجرانولہ

آج کے اس پر فتن دور میں جہاں ہر طرف ملوث کا پرچار ہو رہا ہے روحانیت سے غفلت اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے، ظاہری قوتیں پورے عروج پر ہیں، ایمان و روحانیت کے دشمن خلق خدا کو گمراہ کر رہے ہیں اور مختلف حربے استعمال کر کے دین اسلام سے دور لے جا رہے ہیں۔ ایسے دور میں روحانیت کے حامل حضرات کی اشد ضرورت تھی جو "العلماء وراعیہ انبیاء" کے اصلی مصداق ہوں اور وہ اس دور میں علماء حق اہل سنت و جماعت ہیں جو انبیاء کرام کے اصلی وارث ہیں۔ اس کے بعد وہ مشائخ کرام، صوفیاء عظام ہیں جو روحانیت کے فح و مخزن ہیں۔ مذاہب اربعہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اہل حق ہیں اور سلاسل اربعہ معروف، مخفی، چشتی، قادری، سروروی جو روحانیت کے سرچشمہ ہیں مگر علماء حق ظاہری علم کے وارث ہیں، جبکہ مشائخ و صوفیاء باطنی علم کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ سیدی مرشدی مجدد عصر حاضر قطب الارشاد حضرت اخوند زلہ سیف الرحمن پیر ارہبی و خراسانی مبارک جو استاذ الحدیث ہیں بھی شیخ المشائخ ہیں۔

جس چیز کے ساتھ خلق خدا آپ کے دامن فیض سے مستفیض ہو رہی ہے، قریب قریب باطنی و حل میں اس کی مثل نہیں ملتی، آپ کے خلفاء جس چیز کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں وہ اپنی مثل آپ ہیں۔ جن خلفاء عظام میں شامل میرے شیخ کمال مہلہ اہل سنت حضرت میاں محمد سیفی حنفی ماتریدی مبارک بھی ہیں، یہ سب فیض نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے آتا ہوا مجدد عصر حاضر قیوم زماں حضرت اخوند زلہ سیف الرحمن پیر ارہبی مبارک کے سینے سے حضرت میاں محمد حنفی، سیفی مبارک کے سینے تک پہنچا۔ جہاں بڑاوں لوگ ان بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ ہیں۔ وہاں پر مجھ جیسا عاجز بھی اس فیض سے مستفیض ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان بزرگوں کے علم و فعل و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ (آمین)۔

اظہارِ خیال

پیر طریقت رمیز شریعت حضرت علامہ صوفی گلزار احمد سیفی
خطیب جامع مسجد نورانی مجددی بابا فرید کالونی چونگی امر سداہور لاہور

بندہ ناچیز کے مقدّر کا ستارہ طلوع ہوا اور خبر ملی کہ پشاور میں ایک بہت
بڑے ولی کامل تشریف رکھتے ہیں، جن کا اسم گرامی حضرت قبلہ اخذ زاوہ سیف الرحمن
دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ جو نہی یہ خوشخبری سنی تو سرکار کی زیارت کا بڑی شدت
سے شوق پیدا ہوا، اور بڑی بے تابی کے ساتھ عالی جناب کی زیارت کا منتظر رہا۔
آخر اس شدت محبت کو بارگاہ رب العزت میں مقبولیت ہوئی اور عالی سرکار کی زیارت
کا شرف حاصل ہوا۔

جب آستانہ عالیہ سیفیہ منڈکیس پشاور شریف میں پہنچا، دیکھا کہ بچے سے لے کر
بوڑھے تک تمام سنت مصطفیٰ کے پیکر ہیں۔ بہت حیرت ہوئی سرکار کے غلام سنت
مصطفیٰ کے اس قدر پیکر ہیں تو مرشد کامل کا عالم کیا ہوگا۔ کچھ انتظار کے بعد دیکھا ہوں کہ ایک
سوہنی نورانی صورت والی شخصیت جلوہ گر ہو رہی ہے۔ جو سر سے لے کر پاؤں تک
مدنی تاجدار کی سنت میں ملبوس ہیں اور چہرے مبارک پر اللہ تعالیٰ کے نور کے جلوے
رد ماہور ہے ہیں اور اس نورانی صورت کو دیکھتے ہی میرے دل کی دنیا بدل گئی عالی

جناب کے تشریف لاتے ہی غلاموں کی کیفیت بدل گئی۔ ہر غلام پر ایک عجیب عشق و محبت کا جلوہ رونما ہو رہا تھا۔ دل میں سرکار کی بیعت کا اشتیاق پیدا ہوا، اور بیعت کا شرف حاصل ہوا۔

سرکار نے ناچیز کو بیعت فرمانے کے بعد ناچیز بندہ کے دل پر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی مبارک رکھی اور اللہ، اللہ، اللہ تین دفعہ فرما کر پھر ذکر ہو کی بڑی جلالیت سے توجہ فرمائی کہ دل کی کیفیت بدل گئی۔

بیعت کرنے کے بعد واپس گھر آتا ہوں تو اپنے آپ کو دنیا سے بے رغبت پاتا ہوں اور دل میں محبت الہی اور عشق مصطفیٰ کے عجب اور شدید جذبات محسوس کرتا ہوں۔ اور اپنے دل کو ہر وقت ذکر الہی میں پاتا ہوں۔ کبھی کبھی ذکر الہی کی شدت سے جسم پر وجدانی کیفیت محسوس کرتا ہوں۔ حیران ہوں کہ قبلہ پر صاحب کی ناچیز کے دل پر انگلی رکھنے کے بعد دل کی دنیا بدل گئی۔

تائرات

مہتمم جامعہ سیفیہ رحمانیہ للبنات الاسلام بادشاہی روڈ
ادھوال کلاں متصل گجرات

از بروئے سجدہ عشق آستلنے یافتہ سرزمین بود منظور آسمانے یافتہ
اللہ تعالیٰ کے گوناگوں ناقابل شمار احسانات میں سب سے بڑا احسان
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور آپ کا سب سے عظیم احسان دین
کامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات اور تعلیم حکمت کے ذریعے تزکیہ کا
وہ عظیم کارنامہ سرانجام دیا جس نے مس خام کو کندن بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک ایسی جماعت کی تشکیل کی جس کی تعریف آقاؐ نے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم نے خود فرمائی کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی پیروی کرے گا
فلاح پاؤں گے۔ صحابہ کبار کے بعد اس مقدس مشن کو تابعین نے جاری رکھا۔ تابعین کے
بعد اولیاء اللہ نے تبلیغ و اصلاح اُمت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ یہ مبارک
گروہ ہر دور میں موجود رہا۔ یہی وہ جماعت ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں یوں کیا گیا۔
صَلُّوا خَيْرًا مِّنْهُ اَخْرَجْتُ لِلنَّاسِ نَامِرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوًا
عَنِ الْمُنْكَرِ .

اولیاء اللہ کے اس گروہ کو صالحین، عباد الرحمن، اختیار اور ابرار کے ناموں
سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ ان تمام حضرات کی زندگیاں قرآن و سنت کا قابل رشک نمونہ تھیں۔
یہ حضرات روحانی ترقی کے لیے رہبانیت کو نہیں بلکہ اتباع شریعت کو لازمی قرار دیتے
تھے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی کے بقول ”یہ راہ صرف وہی پاسکتا ہے جس کے یہ ہے

ہاتھ میں قرآن پاک اور بائیں ہاتھ میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور دونوں چراغوں کی روشنی میں راستہ طے کرے۔ یہ لکھتے ہوئے میرا قلم فخر سے جھوم رہا ہے کہ اللہ کریم نے مجھ گنہگار کو اپنے ایسے ولی کامل و مکمل و اکمل کے در کی گدائی عطا فرمائی ہے جس کا ثانی اس دور میں تلاش کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی نظر آتا ہے۔ یہ فخر مجھ گنہگار کو ہی نہیں وقت کے ہزاروں جید علماء، شعراء، بلغاء، اتقیا، صوفیاء اور امراء کو بھی ہے۔ آپ کی خانقاہ شریف (آستانہ عالیہ منڈلیکس علاقہ کھجوری) ترویج و اشاعت اور اصلاح و تربیت مریدین اور خدمت خلق کے لیے وقف ہے، رشد و ہدایت کی چشمِ آبِ نئے روشن کر رکھی ہے۔ اس سے مستفید و مستفیض ہونے کے لیے ملک پاکستان کے ہر شہر کے علاوہ بیرون ممالک سے آنے والوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں۔ اور یہ باب حق، متلاشیان حق کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔

حضرت اخذ زادہ مبارک کا سراپا جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے سالکین تڑپتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کی ہر روش، آپ کی ہر ادا، آپ کا ہر کردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین مرقع اور منہ بولتی تصویر ہے۔

فلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔

ولی چونکہ وہی شخص ہوتا ہے جو نبی کی اتباع کا قابلِ تقلید نمونہ پیش کرتا ہے۔ اس کی زندگی اتباعِ شرع کے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہے۔ اس کی گفتار و کردار اس کی صورت اور سیرت علم اور عمل سے ہر لمحہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی زندگی رضائے الہی کے لیے وقف ہے۔ پروردگار کو راضی کرنے میں سرگرواں نظر آتا ہے۔ محبوب کی پیاری پیاری اداؤں کو اپنالاکھ عمل اور ضابطہ حیات بنایا ہوتا ہے۔ وہ خود بھی قربِ خداوندی حاصل کرنے میں کوشاں رہتا ہے۔ اور مخلوق خدا کو بھی فقروا الی اللہ کا ایمان افروز سبق پڑھاتا

رہتا ہے۔ الحمد للہ سیدنا و مرشدنا سرکار احمد زادہ مبارک میں مذکورہ بالا تمام باتیں
بدرجہ اتم موجود ہیں جنہیں دیکھ کر دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے۔

جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰؐ ایسے پیر طریقت یہ لاکھوں سلام
آپ کے اوقات و معمولات کے انضباط سے ہی واقفیت حاصل ہو جائے تو
اندازہ لگانا مشکل نہیں رہتا کہ اتباع سنت کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کے فریضے کو کس حد تک ادا کرنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ آپ کا آستانہ عالیہ پر حاضر
ہونے والے سالکین اور دیگر مہمان بھی کتنے خوش نصیب ہیں جن کی مہمان نوازی کے لیے
روایتی آستانوں کی طرح دیگر مریدین اور غلام نہیں بلکہ سرکار مبارک صاحب کے اپنے تخت
بلکہ اور پوتے اس خیال سے بے نیاز کہ وہ کسی پیر کی اولاد ہیں ہر وقت موجود رہتے ہیں۔
آستانہ عالیہ کے اندر خواتین کے ماحول میں بھی شریعت مطہرہ اور سنت مصطفیٰؐ
اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اور عمل موجبِ نظر آتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ

سغینہ چاہیے اس بکر بکراں کے لیے

سرکار احمد زادہ مبارک کی ذات ہو یا آپ کے ارد گرد کا ماحول، ہر چیز میں اللہ کی
شان و عظمت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ خود بخود زبان سے خدا کا ذکر اور اس کی حمد جاری
ہو جاتی ہے۔ پریشان حال کو اطمینان قلب اور مردہ دل کو حیات قلب نصیب ہو جاتی
ہے۔ ہر طرف ذات خداوندی کے جلوے بکھرے نظر آتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ یہ

پیر کامل صورتِ نعلِ الہ

یعنی دید پیر دید کبریا

اللہ تعالیٰ خالق علی الاطلاق ہے

اللہ تعالیٰ کی صفت خالق اور موجد ہے کہ وہ پاک ذات خلاق علی الاطلاق ہے اور مخلوق کسی صورت بھی خالق نہیں ہو سکتی اس بات کی وضاحت فقہائے اہل اسلام کی عبارتوں سے واضح کی جاتی ہے۔

علمائے اہل سنت و جماعت نے فرمایا ہے کہ جب کوئی فعل بندہ کی طرف منسوب کرنا مقصود ہو تو اسے کسب و کتاب (یعنی ہونے اور کرنے) سے منہی کیا جائیگا اور جب وہی فعل اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا مقصود ہو تو اسے خلق و ایجاد (یعنی پیدا ہونے اور پیدا کرنے) سے موسوم کیا جائے گا۔ اس ایک فعل کی مان دو جہتوں کے متعلق حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ نے فرمایا ہے۔

قال اهل السنة ان الافعال الاختيارية للعباد مقدورة الله تعالى من حيث الخلق والايجاد ومقدورة العباد على وجه آخر من التخلق يعبر عنه بالاكساب فحركة العبد باعتبار نسبتها الى قدرة الله تعالى يسحق خلقا وباعتبار نسبتها	اہل سنت نے فرمایا ہے کہ بندوں کے افعال اختیاری اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان افعال کا خالق اور موجد ہے اور بندوں کی قدرت کے تحت ہیں دوسرے اس وجہ سے جو کہ ایک تعلق ہے بندہ اور فعل کے درمیان جسے نقطہ اکساب سے تعبیر کیا جاتا ہے پس بندہ کی حرکت اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے منسوب ہو تو اسی حرکت کو
--	--

إلى قدرة العبد كسباً له۔

خلق پیدائش سے مسمیٰ کیا جائیگا اور اس اعتبار سے کہ اسی فعل کی نسبت قدرت بندہ سے ہو تو یہ فعل اس بندہ کیلئے کسب سے مسمیٰ کیا جائیگا۔

(مکتوبات امام ربانی قدس سرہ)

فرقہ قدریہ نے بہت سی جہتوں کے سبب بندہ کو ہی خالق اور قادر مطلق جانا اور تقدیر کے منکر ہو گئے۔ ان کو علمائے اہل اسلام نے مجوسیوں سے بھی بدتر گروہ کہا ہے۔ یہ لوگ آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ کا اپنی جانب سے فاسد استدلال کر کے اللہ تعالیٰ (جو کہ ورأی الوریٰ، واجب التزییہ عن سمات الحدوث ذات پاک و عالی ہے) کے لیے جسم، جہت، مکان اور جہتیت میں تشبیہ دیتے ہیں یا اور تشبیہ (اللہ تعالیٰ) کے لیے وہ اشیاء جو مشبہ بہ (مخلوق) کے لیے لازمی ہیں، لازم کرتے ہیں۔ اور یہ بات عقلاً و نقلاً باطل ہے۔ جسم کے لیے ابعاد ثلاثہ لازمی ہیں جو کہ حقیقت میں آٹھ اجزا کی ترکیب سے حاصل ہوتے ہیں اور محدود بالذاتیات کے لوازم میں سے ہیں اور چونکہ محدود بالذاتیات کے لیے اجزا کا ہونا ضروری ہے تاکہ تحدید محقق ہو مگر اللہ تعالیٰ اجزاء سے منزہ اور پاک ہے۔ اگر بالفرض ذات اقدس کے لیے اجزاء ثابت ہوں تو لامحالہ یہی اجزائے واجبات باسرا ہوں گے یا اپنے غیر کے مقابل میں ممکنات ہوں گے یا باطلات ممکنات ہوں گے اور یا توزیعی طور پر ہوں گے اور یہ سب باطل ہے۔

اجزائے واجبہ کے باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ واجبات نہ اجزائے ذہنیہ ہو سکتے ہیں اور نہ خارجیہ۔ کیونکہ اجزائے واجبہ بعض بعض سے ضرور بالضرور ہوت ہیں منفصل ہوتے ہیں تاکہ واجبیت اور استقلال متحقق ہو، اور اجزائے ذہنیہ کے لیے لازم ہے کہ متحد الہویت ہوں تاکہ ان اجزا کے مابین اور ان کے کل کے مابین حمل متحقق ہو۔ اسی طرح اجزائے خارجیہ اور علاقہ افتقار (مفلسی کا تعلق) لازمی ہے اور ان میں سے کوئی شے مستغنی نہ ہو، تاکہ ترکیب حقیقی متحقق اور متصور ہو۔ اجزائے واجبہ کے لیے لازم ہے کہ

بعض بعض سے مستثنیٰ ہوں تاکہ امکان لازم آئے۔ اس سے کہ احتیاج، امکان کے خواص میں سے ہے۔ پس دونوں جہتوں سے اجزائے واجبہ کا ہونا باطل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کیلئے اجزائے ممکنہ کا ہونا بھی باطل ہے کیونکہ ذات تعالیٰ و تقدس تو بالاتفاق واجب ہے۔ اگر اس کے لیے اجزائے ممکنہ ثابت ہو جائے تو خلف و خلاف المفروض، لازم آئے گا۔ کہ اس طرح سے واجب ممکن بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اجزائے ممکنہ کو بیا جائے تو پھر واجب الوجود، متنع الوجود بن جائے گا۔ اور اجزائے توزیعی کا لینا بھی باطل ہے کیونکہ اس بنا پر بھی خلف لازم آتا ہے۔ کیونکہ امکان جز کے لیے امتناع جز مستلزم ہے۔ امکان یا امتناع کل کا معاملہ واضح ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے جسم ثابت کرنا باطل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے طرف ثابت کرنا اور اس پاک ذات کی جانب طرف منسوب کرنا بھی باطل ہے کہ ذی طرف لامحالہ یا کم ہو گا یا مستکمم۔ کم کا مطلب ہے عرض مفتقر الی محل اور مستکمم کا معنی ہے جسم مرکب محل برائے کم۔ پس دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا باطل ہے۔ کیونکہ ”کم“ میں احتیاج ہے اور ”مستکمم“ میں جسمیت اور ترکیب و جزئییت۔ چونکہ یہ خواص امکان میں سے ہے تو یہاں بھی خلف لازم آتا ہے جبکہ ذات اقدس جل و علی مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے۔ (ذہنا اور خارجا)

اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کیلئے (معاذ اللہ) جسم قرار دیا جائے اور نصوص تشابہات کو مطابق اقوال مجسمہ لیا جائے تو کوئی اور نصوص قطعیہ سے تعارض لازم آتا ہے جیسا کہ حجۃ الاسلام امام غزالی قدس سرہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی بنیاد پر علمائے اہلسنت کے نزدیک یہ قرار پایا ہے کہ آیات تشابہات اور احادیث تشابہات پر ایمان لا کر ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سرور کردیں اور ظاہری، لغوی اور عرفی معنی پر ان تشابہہ نصوص کا حمل کرنا بالاتفاق متقدمین و متاخرین کے نزدیک کفر ہے۔

بندے کی صفت ہے ”کسب و کتاب“ اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ”خلق و یحی“

یہی ایک فعل و دو قدرتوں کے تحت ایک وقت میں دو مختلف جہتوں سے مقدور ہو گیا۔ ایک قدرت بندے کی جس کا نام کسب و اکتساب ہے اور دوسری قدرت خداوند تعالیٰ کی جس کا نام تخلیق و ایجاد ہے۔ کسی شے کا عدم سے وجود میں لانا خلق و ایجاد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور صنعت ہے اور موجودات میں اپنے اختیار و ارادے کے موافق تصرف کرنا کسب و اکتساب ہے جو کہ بندے کی صفت ہے۔ علمائے حکمین نے فرمایا ہے :
 و افعال العباد کلها بأرادة ومشيئة اور بندوں کے سارے افعال اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ و تقدس و حکمہ ثوقال
 لا یبعد ان یکون ذلک اشارۃ الی
 خطاب التکوین ثوقال المحقق
 القندھاری المحشی ذهب جماعة الی
 انه جری عادته تعالیٰ بأيجاد
 الاشیاء بکلمة کن۔ والمحققون علی
 انه لیس فی ایجاد الاشیاء خطاب
 اصل والا یلزم خطاب المعدوم
 بل قوله تعالیٰ کن فیکون عنایة
 عن سرعة۔ التکوین عند الارادة
 فلذا قال شارح لا یبعد۔
 (شرح عقائد نسفی)
 صفت تکوین کے متعلق "شرح عقائد نسفی" میں شارح تقاضا زانی قدس سرہ
 نے فرمایا ہے کہ :

والفعل والتخلیق عبارتان عن فعل اور تخلیق دو عبارتیں ہیں اور ان دونوں

صفة انلية تسمى بالتكوين. ثم قال و
التكوين وهو المعنى الذى يصير عنه يا
الفعل والمخلق والتخلق والايحاد والاعداد
والاختراع ونحو ذلك وتفسير باخراج المبدء
من العدم الى الوجود صفة لله تعالى على انه
خالق العالم مكون له انلية والتكوين صفة
حقيقية هي مبداء الاضافات التي هي
اخراج المبدء من العدم الى الوجود
لا عينها. (امى عين الاضافات)

سے تکوین نامی صفت ازلیہ کی تعبیر ہو رہی ہے
پھر فرمایا تکوین کا معنی ہے فعل، خلق، تخلیق،
ایجاد، احداث اور اختراع وغیرہ اور اس
کی تعبیر یہ ہے کہ نیست کو نیستی سے وجود
میں لائیں اور یہی تکوین اللہ تعالیٰ کی صفت
ازل ہے اور یہی تکوین صفت حقیقی ہے
جو کہ اضافات کا مبداء ہے اور اضافہ
معدوم کو نیستی سے وجود میں لانا ہے اور
صفت تکوین عین الاضافہ نہیں۔

پس کمونات وہی افعال ہیں جو بندوں سے صادر ہوتے ہیں اور یہی افعال صفات
فعلیہ کے آثار ہیں۔ اور صفات فعلیہ صفت تکوین کی تفصیل ہے اور صفت تکوین اضافات
و تفصیلات کا مبداء ہے اور حقیقی صفت ہے عین اضافہ نہیں۔

حضرت امام خواجہ محمد معصوم اول قدس سرہ فرماتے ہیں۔

باوجود تقدیر غیر شرذ خلق از حق تعالیٰ تدبیر
دارادہ بندہ را در وجود فعل دخل دارد
اند کہ اول صرف ارادہ از جانب
بندہ می شود۔ بعد از ان موافق صرف
ارادہ بندہ اللہ تعالیٰ خلق می
فرماید۔ و جبریان نفی کسب اختیاری
دارادہ از بندہ می کنند و جبریہ
کافر اند و مذہب ایشان بیدایت

باوجود اس کے کہ خیر و شر دونوں تقدیر خداوندی
سے ہیں اور خلق اشیا از جانب حق تعالیٰ ہے۔
نیز قدرت دارادہ بندہ کو وجود فعل میں داخل
کر دیا ہے کہ اول بندہ کی جانب سے ارادہ
صرف ہوتا ہے پھر اس کے موافق اللہ تعالیٰ
اپنے ارادہ سے وہی چیز خلق فرماتا ہے
اور جبریہ بندہ سے اختیار و ارادہ کی نفی کرتے
ہیں اور جبریہ کافر ہیں اور ان کا مذہب

واضح طور پر باطل ہے۔

باطل است۔

پس ان عبارات سے واضح ہو گیا کہ بندہ کے ارادہ و قدرت کو مقدور میں دخل ہے اور اسی قدرتِ حادثہ للعبد کے لیے تاثیر بھی ثابت ہے اور یہی فعل مجزوء القدرین سے حاصل ہوتا ہے اور اس میں حکمتِ خداوندی ہے۔ بندہ کی مشیت کو صرف کسب میں دخل حاصل ہے وخلق میں ہرگز نہیں، اور تاثیرِ ایجادی اور خلق یقیناً اللہ تعالیٰ کی مشیت کے لیے ثابت ہے۔

شانِ خداوندی جل جلالہ کی حقیقت

شان اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ کہ فیض پہلے ذاتِ اقدس سے منزع ہو کر اعتبارات میں آتا ہے پھر شان جامع میں آتا ہے پھر شیونات میں آتا ہے اور شیونات سے اسماء و صفات میں آتا ہے۔ بلاکیف خلّاق اور مکونات، صفت التخلیق اور صفت التکوین کے آثار ہیں۔ صفت التخلیق صفات فعلیہ میں سے ایک صفت ہے، جبکہ صفت التکوین محققین کے نزدیک صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ لیکن دونوں صفات ہی ہیں۔ قوت مؤثر کا پتہ قوت آثار سے چلتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی صفات میں انتہائی قوت ہے کہ تمام مکونات اس کے آثار ہیں۔ ذات اقدس کے متعلق تو فکر بھی ممنوع ہے۔

حدیث پاک میں ہے:

تفکرو فی صفات اللہ ولا تفکرو فی ذات اللہ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر

مت کرو

خلّاق اور مکونات تحت الشری سے لے کر عالم امر کی انتہائیکہ دائرہ ممکنات ہے، صفت التکوین کے آثار ہیں اور احیاء، اماتت، تخلیق اور ترزیق وغیرہ کی صفات فعلیہ صفت التکوین کی تفصیلات ہیں۔ پس خلّاق کی ایجاد صفت التخلیق کا اثر ہے اور مکونات باسرها صفت التکوین کے آثار ہیں۔ پس صفت التخلیق، صفات فعلیہ میں سے ہے۔ بقول مجدد و ماترید یہ اور اشاعرہ رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک صفت فعلی ہے لیکن مذہب حقیقی ماترید یہ کا ہے۔ خلّاق کی ایجاد کا تعلق شانِ خداوندی کے ساتھ نہیں ہے

بلکہ صفت التخلیق کے ساتھ ہے کیونکہ شان، مراتب ذات میں سے ایک مرتبہ ہے اور صفت التخلیق صفات خداوندی میں سے ایک صفت ہے۔ جیسا کہ آگے چل کر امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے واضح ہو جائیگا اور کسب نہ تو شان کے ساتھ قیام پذیر ہے اور نہ صفت التخلیق کے ساتھ اور نہ دوسری صفات خداوندی کے ساتھ۔ کسب کو شان خداوندی کی صفت ٹھہرانا درست نہیں کیونکہ اس طرح صفت التخلیق اور صفت التکوین سے انکار لازم آتا ہے جو کہ کفر ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَالَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آسْمَاءِنَا... کما سیاتی (سورہ اعراف آیت: ۱۸۰)

ترجمہ: اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اسماء اللہ میں الحاد کرتے ہیں یعنی ان کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ طعہ اور زندلیق ہو جاتے ہیں،

بعض کے نزدیک شان خداوندی صفات فعلیہ میں سے ہے لیکن تحقیق حقیق امام مجدد و رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ شان مراتب ذات میں سے ہے اور اسماء و صفات کے مرتبہ سے فوق ہے۔ شان خداوندی بالاتفاق قدیم ہے حادث نہیں۔ اور کسب ہونا اور کرنا، بھی شان خداوندی کی صفت نہیں کیونکہ کسب حادث ہے پس حادث کو قدیم کی صفت ٹھہرانا قدم حدوث کو مستلزم ہے اور یہ کفر ہے۔ مناطہ کا یہ قول کہ ”شان خداوندی آثار مرتبہ علی صفات الواجب سے عبارت ہے“ بالکل باطل ہے۔ کیونکہ آثار مرتبہ مکونات اور حوادث ہیں اور شان خداوندی قدیم مراتب ذات میں سے ایک مرتبہ ہے نہ حادث ہے اور نہ صفات سے مرتب ہے یعنی آثار مرتبہ شیونات خداوندی نہیں ہیں بلکہ مخلوقات خداوندی ہیں اور شان خداوند تعالیٰ قدیم ہے اور صفات کے مرتبہ سے فوق ہے اور مراتب ذات میں ایک مرتبہ ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی مکتوبات شریف دفتر اول جلد اول صفحہ نمبر ۲۷۸ مقصد

دوم کی تمہید میں فرماتے ہیں۔

فیضی کہ از ذات تعالیٰ و تقدس می رسد
 دو نوع است۔ نوعی اول کہ بایجاد و ابتلاء
 و تخلیق و ترزیق و احیاء و امات و امثال
 آنها (یعنی ازالہ بلیات و دفع امراض
 و حصول عافیت و صحت وغیرہ) تعلق
 دارد۔ و نوع ثانی دیگر بایمان و معرفت
 و سایر کمالات مراتب و ولایت و
 نبوت متعلق است نوع اول از فیض
 (ہمہ را) بتوسط صفات است و بس
 و نوع ثانی بعضی را بتوسط صفات
 است و بعضی دیگر را بتوسط شیونات
 (و ماحول این نوع فیوضات بتوجہ قطب
 ارشاد و البتہ داشتہ اند)

اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جو فیض عالم
 کو ملتا ہے۔ دو قسم کا ہے ایک قسم وہ ہے
 جو ایجاد، ابتلاء، تخلیق، ترزیق، احیاء، امات،
 ازالہ بلیات و دفع امراض اور حصول عافیت و
 صحت وغیرہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور
 دوسری قسم وہ ہے جو ایمان اور معرفت اور
 نبوت و ولایت کے تمام کمالات اور مراتب
 کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اول الذکر فیض تمام
 اشیاء کو صفات خداوندی کے توسط سے
 ہے اور ثانی الذکر فیض بعض اشیاء کو صفات
 کے توسط سے ہے اور بعض دیگر کو شیونات
 کے توسط سے ہے۔ اور نوع ثانی کے فیوضات
 کا حصول قطب ارشاد کی توجہ سے وابستہ ہے۔

صفات شیونات اور اعتبارات میں فرق

صفات اور شیونات میں بہت باریک فرق پایا جاتا ہے اس کی وضاحت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کے ولے سے کی جاتی ہے۔

پہلا فرق

امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب شریف دفتر اول جلد اول صفحہ ۲۷۸ مقدمہ دوم میں آگے چل کر فرماتے ہیں :

فرق میان صفات و شیونات بسیار دقیق است
لا یظهر الاعلیٰ احاد من اولیاء
الحمدی المشرّب ولم یلعنہ تکلم
بہ احد۔ بالجملہ صفات در خارج
موجود اند بوجود زائد بر ذات تعالیٰ و
تقدس و شیونات مجرد اعتبارات اند
در ذات عز سلطانہ۔

صفات اور شیونات میں فرق کرنا بہت دقیق
ہے کہ صرف اولیاء محمدی المشرّب پر ظاہر ہوتا
ہے اور معلوم نہیں کہ ان بزرگوں کے علاوہ
کسی اور نے اس فرق کو پہچان لیا ہو۔ بالجملہ
صفات خارج میں وجود زائد کے ساتھ موجود
ہیں۔ بلا کیف زیادت سے اور شیونات ذات
اقدس میں مجرد اعتبارات ہیں۔

اس بات کی تشریح میں مولانا نصر اللہ صاحب مکتوبات جلد نمبر ۱ صفحہ نمبر ۴۲۸ میں فرماتے ہیں۔

یعنی اولیائے محمدی المشرّب بشیونات
مشرّف اند بنا برآن امتیاز صفات و
شیونات را کردہ می تواند و دیگران چون
مقام شیون نمی رسند لهذا از شیونات

یعنی محمدی المشرّب اولیائے کرام شیونات
کے شیود سے مشرف ہیں اسی بنا پر صفات و
شیونات میں تفریق کر سکتے ہیں اور دوسرے
اولیائے کرام چونکہ شیونات کے مقام سے

جہدائشہ صفات را از شیونات و شیونات را ناواقف ہیں اس لیے صفات و شیونات از صفات تفریق کردہ نمی توانند۔
کے درمیان امتیاز کرنے سے عاجز ہیں۔

دوسرا فرق

مکتوب مذکورہ میں کچھ آگے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ صفات و شیونات میں دوسرا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

و فرق دیگر میان شیون و صفات آن
است کہ مقام شیون موجب ذی شان است
و مقام صفات نہ چنین است۔
شیونات اور صفات کے درمیان دوسرا فرق یہ ہے کہ مقام شیونات ذی شان کی جانب متوجہ ہے اور صفات کا مقام اس طرح کا نہیں۔

اس کی تشریح میں شارح مذکور (مولانا نصر اللہ صاحب) جلد نمبر ۱ صفحہ ۴۲۹ میں فرماتے ہیں۔

یعنی وہ افراد جو صفات کے شہود تک پہنچ گئے ہیں، ابھی تک مرتبہ ذات اقدس کے وصول سے بے نصیب ہیں اور وہ افراد جو کہ شیونات کے شہود سے مشرف ہیں۔ وہ ذات اقدس کے وصول سے مشرف ہیں کیونکہ شیونات ذات اقدس سے مشرف ہیں اور ذات اقدس پر زائد نہیں ہیں اور صفات وجود خارجی رکھتی ہیں اور ذات اقدس پر زیادت بلاکیف سے زائد ہیں..... اس بنا پر مجدد پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مقام شیون ذی شان کی جانب متوجہ ہے اور صفات

یعنی کسانیکہ بہ شہود و صفات رسیدہ اند ہنوز از وصول مرتبہ ذات اقدس بے نصیب اند و کسانیکہ بہ شہود و شیونات رسیدہ اند بہ وصول ذات اقدس مشرف اند۔ زیرا کہ شیونات مشرف از ذات اقدس ہند و زائد از ذات اقدس ہند۔ اما صفات وجود خارجی داشتہ زائد بر ذات اقدس ہند۔ ازین وجہ امام فرماید کہ مقام شیون موجب ذات اقدس و مقام صفات نہ

چنین است۔ کا مقام اس طرح نہیں ہے۔

کچھ آگے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہر طرح رقمطراز ہے۔

چہ شیون عین ذات اند۔ اعتبار زیادتی
یونہ شیونات عین ذات ہیں۔ اس میں
درایشان از منزعات عقل است نہ
زیادتی کا اعتبار صرف عقل کی منزعات میں
از امور خارجیہ واقعہ سے ہے نہ کہ امور خارجیہ واقعہ سے

اس کی تشریح میں شارح مکتوبات جلد نمبر ۱ صفحہ ۴۲۱ پر اس طرح تحریر کرتے ہیں۔
یعنی مبداء فیض کالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
شان بودہ و شان وجود خارجی زائد ندارد
بلکہ مبداء فیض کمالاتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
خود ذات او تعالیٰ است۔
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کمالاتی
کا مبداء شان ہے اور شان وجود خارجی زائد
نہیں رکھتا۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض
کمالاتی کا مبداء ذات باری تعالیٰ ہے۔

تیسرا فرق

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی مکتوب میں کچھ آگے فرماتے ہیں۔

غایت مافی الباب محب صفات خارجی
است و محب شیون علمی۔ فاما المحاب علمی
يمكن ارتفاعه من البين بصول بعض
المعارف بخلاف الخارجی فانه لا يمكن
زواله۔
بالجملہ صفات کے حجابات خارجی ہیں اور
شیونات کے حجابات علمی ہیں اور بعض معارف
کے حصول کی بنا پر حجاب علمی کی ارتفاع ممکن
ہے اور حجاب خارجی کا زوال ممکن نہیں
ہے۔

اسی طرح کچھ آگے مذکورہ مسئلہ کے متعلق رقمطراز ہیں۔

والضاعروج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چون
بجانب شیون است و شیون را بعالم
ہیچ مناسبتی نیست چہ عالم ظل صفات
نیز عروج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شیونات کی جانب
سے اور شیونات کی عالم کے ساتھ کوئی بھی
مناسبت نہیں ہے کیونکہ عالم صفات کا ظل ہے

است نہ ظل شیون۔ شیونات کا ظل نہیں ہے۔

پس عالم میں احیاء، امات، تخلیق اور ترزین وغیرہ بھی صفات کے توسط سے ہیں اور شیونات کے توسط سے نوع ثانی کے فیوضات ہیں جو کہ ایمان اور معرفت کے متعلق ہیں۔ کما مر۔ پس شیونات جو کہ مراتب ذات میں سے ہیں۔ عالم کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے کیونکہ ذات خداوندی عالم سے مستغنی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

فان الله غنی عن العالمین (سورہ آل عمران آیت ۹۷)

ترجمہ : (بے شک اللہ تعالیٰ سب جہانوں سے مستغنی ہے)۔

اسی طرح مولانا انور اشرف صاحب شرح مکتوبات صفحہ نمبر ۴۳۲ جلد نمبر ۱ پر تحریر فرماتے ہیں :

یعنی درمیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
واللہ تعالیٰ جلّالہ شان است و شان
وجود خارجی ندارد۔ لہذا عاجز درمیان
او و در او تعالیٰ نیست۔
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ
جلّالہ کے درمیان شان ہے اور شان
وجود خارجی نہیں رکھتی۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان عامل نہیں
ہے۔

مزید کچھ آگے رقمطراز ہیں :

درمیان وجود مبارک آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم و او تعالیٰ صفات عامل بودہ
و در بین شہود و کمالات آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم حیلولیت صفات وجود
ندارد۔ زیرا کہ وصول فیض وجودی آنحضرت
اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود
مبارک کے درمیان صفات عامل ہیں اور
کمالات کے درمیان صفات کی حیلولیت
وجود نہیں رکھتی۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے فیض وجودی کا وصول صفات سے ہے

صلی اللہ علیہ وسلم صفات بودہ و صفات اور صفات خارجی وجود رکھتی ہیں۔ اس لیے وارائے وجود خارجی اند۔ لہذا در بین وجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و حق سبحانہ صفات مائل گردیدہ اند، اما مبدا فیض کمالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شان است و شان وجود خارجی ندارد بلکہ یک امر انتزاعی است بنا بر آن در فیض کمالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم هیچ مائل موجود نیست پس معلوم شد کہ شان از مراتب ذات او تعالی و تقدس است،

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چون مبدا فیض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شان بودہ و شان یک امر انتزاعی علمی و عقلی است و وجود علمی در بین وجود خارجی (یعنی واجب الوجود و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) مائل شدہ نمی تواند۔

میں سے ایک مرتبہ ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں،

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدا فیض کمالاتی شان اقدس ہے اور شان ایک امر انتزاعی علمی اور عقلی ہے (وجود خارجی زائدہ نہیں رکھتا پس مائل نہیں ہو سکتا) کیونکہ وجود خارجی کے درمیان ایک موجود علمی مائل نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح شارح مذکور جلد نمبر ۱ صفحہ نمبر ۴۳۲ پر تحریر کرتے ہیں۔

یعنی محمدی المشرّب اولیاء کی سیر شان اور ظلال شان تک ہے اور اگر محمدی المشرّب نہ ہو تو اس کی سیر قابلیت صفات یا عین صفات

یعنی سیر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم المشرّب تا بہ شان و ظلال شان می باشد و اگر محمدی المشرّب نباشد سیر او تا بہ قابلیت صفات یا

خود صفات است۔ خلاصہ اینکه محمدی
المشربان بہ شیون می رسند۔ چون شیون
وجود خارجی نداشته یک امر انتزاعی
است لہذا بہ عین ذات مقدس می
رسند و سیر دیگران را می غیر محمدی
المشربان) منحصر بہ صفات بودہ و
بالا تر از ان نمی رسند "تنبیہ" موجود
خارجی اصلی ذات تعالی و صفات
او تعالی است و موجود خارجی ظلی
عبارت از ممکنات است۔ نیز
ثابت شد کہ چون رسیدن بہ
شیون رسیدن بہ ذات مقدس
است لہذا شیون از مراتب
ذات است بخلاف صفات
نکلام۔

تک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ محمدی المشرب
اولیاء شیونات تک سیر روحی کے ذریعے
پہنچتے ہیں اور چونکہ شیونات کا وجود خارجی
نہیں ہے بلکہ ایک انتزاعی امر ہے پس
شیونات تک پہنچنا عین ذات اقدس
تک پہنچنا ہے اور دیگر اولیائے کرام کی سیر
روحی صفات پر منحصر ہے اور اس سے فوق
ان کی سیر نہیں ہے۔ لہذا ذات اقدس کے
وصول سے بے نصیب ہیں۔ "تنبیہ"
موجود خارجی اصلی ذات واجب اور صفات
واجب ہیں اور موجود خارجی ظلی ممکنات سے
عبارت ہے۔ نیز چونکہ شیونات تک پہنچنا
ذات اقدس تک پہنچنا ہے لہذا شیونات
مراتب ذات میں سے ہیں بخلاف صفات
کے جیسا کہ واضح ہوا۔

اسی طرح شارح مذکور جلد ۱ صفحہ نمبر ۴۳۴ پر رقمطراز ہیں :

و کہانیکہ بہ شیونات رسیدہ بہ
عدم رجوع صفات بشری قائل اند
و کہانیکہ بہ صفات رسیدہ اند
بہ رجوع صفات بشری قائل اند۔
حقیقت آنست کہ اگر عارف
وہ افراد جو کہ شیونات کے وصول سے
مشرّف ہیں وہ صفات بشریہ ردیلہ کی
عدم رجوع کے قائل ہیں۔ اور وہ اولیائے
کرام جو صفات کے وصول سے مشرف ہیں
وہ صفات ردیلہ بشریہ کے رجوع کے

محمدی المشرب باشد بہ شیونات قابل ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عارف
 می رسد از رجوع صفات بشریت محمدی المشرب شیونات تک واصل ہو جائے
 محفوظ است و در غیر آن محفوظ (جو کہ عین ذات تک وصول ہے) تو صفات
 بشریہ کے رجوع سے محفوظ ہے اور وصول
 شیونات کے بغیر محفوظ نہیں ہے۔

یعنی وصول شیونات کے بغیر صفات بشریہ کے رجوع کا امکان موجود ہے۔
 اول الذکر مرتبہ رسوخ کا ہے اور ثانی الذکر ولایات ثلاثہ کے مقامات ہیں۔
 حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات سے واضح ہوا کہ شان
 خداوندی مراتب ذات میں سے ایک مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت
 ہے اور قدیم ہے شیونات کا مرتبہ صفات کے مرتبہ سے فوق ہے جس کا فیض
 نوع ثانی میں سے ہے اور کمالات و مراتب ولایت و نبوت کے ساتھ متعلق
 ہے اور خلق اور ایجاد اشیا سے متعلق نہیں ہے کیونکہ ایجاد، ابقار، ترزیق
 احیاء اور اماتت وغیرہ کے لیے فیض صفات کے توسط سے ہے اور مراتب
 ذات اور ذات قدیم کی عالم کے ساتھ مناسبت نہیں بلکہ عالم، صفات کے
 ظل میں سے ہے نہ کہ شیون کے ظل میں سے۔ کسب ہونا ادا کرنا، تو صفت علوۃ
 قائم یا الحادث ہے نہ یہ صفات واجبہ سے متعلق ہے نہ شیونات واجبہ سے اور نہ ذات واجبہ سے
 بلکہ کسب کو ذات و صفات کی صفت شمارنا اگر مرتب ہے جیسا کہ امام فقہاء کرام نے وضاحت کی ہے،

شیونات اور اعتبارات میں فرق

مولانا نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات مجددیہ کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں :
 شیونات وجود خارجی زائد بر ذات شیونات ذات اقدس پر زائد وجود خارجی
 نذر و عبارت از عبارات ذات اوتعالیٰ نہیں رکھتے اور ذات باری تعالیٰ کے اعتبارات
 می باشد بخلاف صفات کہ وجود سے عبارت ہیں بخلاف صفات کے کہ
 خارجی زائد دارند۔ وہ وجود خارجی زائد رکھتی ہیں۔

دوسرے مقام پر بیان فرمایا ہے کہ شیونات اور اعتبارات میں بھی فرق مراتب
 ہے کہ شیونات صفات کے قرب میں ہیں اور اعتبارات بین الذات والشیون
 کے ہیں۔ (مزید وضاحت کے لیے مکتوبات شریف کے مکتوب نمبر ۲۶ اور
 ۲۸۷ دفتر اول کی طرف رجوع کیجئے)۔

اسمائے مشترکہ کی اہمیت

بندوں کے اوصاف کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف نہیں ہو سکتے اور جہاں کہیں اسماء مشترکہ ہیں وہاں صرف اشتراک لفظی موجود ہے اور اشتراک معنوی منتفی ہے۔ اگرچہ یراد فی حق العباد غیر یراد فی حق اللہ جہاں ارادہ کرتا ہے بندوں کے حق میں اور نہیں ارادہ کرتا اللہ کے حق میں۔

اس قاعدہ میں ہے مگر پھر بھی بندوں کی صفات حادث ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں۔ مشترک لفظی کا صدق اپنے افراد موضوعات پر حقیقت میں ہوتا ہے بلکہ انہیں مگر یہ صدق تبادلاً لوجود القرینہ ہو گا نہ کہ جماعاً جیسا کہ بعض جہلا کا خیال ہے ان یفعل اللہ مجازی معنوں میں یخلق اللہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فاعل اسمائے مشترکہ میں سے ہوتا ہے جیسے رؤف، رحیم، یسبح، بصیر، علیم اور عظیم وغیرہ بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مشترکہ اسماء ہیں لیکن یراد فی حق العباد غیر یراد فی حق اللہ تعالیٰ۔ پس بندہ بھی فعل حادث، اختیاری، مکانی اور چرنی کے ساتھ فاعل ہے جو کہ حقیقت میں کسب ہے اور اللہ تعالیٰ بھی فعل قدیم، ازل، ابدی، لامکانی اور بے چرنی کے ساتھ فاعل ہے جو کہ درحقیقت خالقیت ہے پس یہ اسمی اشتراک لفظی ہے معنوی نہیں ایک سے مراد کا سب علی الحقیقتہ ہے اور دوسرے سے مراد خالق علی الحقیقتہ ہے۔

سورہ بروج آیت ۱۶ افعال لمایرید (ترجمہ: وہ جو چاہے سب کچھ کر گزرتا ہے) میں افعال، یعنی فاعلیت خداوندی میں جو کہ صفات فعلیہ میں مبالغہ ہے اور پھر افعال بمعنی خلاق بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہوں یا ذاتیہ، قدیم ہیں

اور اللہ تعالیٰ کا فعل بھی صفت خداوندی میں قدیم ہے جیسا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والفعل صفة له تعالى في الانشاء (شرح فقہ اکبر) فعل ازل میں صفت خداوندی ہے۔ پس یہاں فعل سے کسب اور کرنے کا معنی لینا غلط ہے کیونکہ کسب حادث ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفت بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہاں فعل کے معنی "خلق و ایجاد" اور "پیدا کرنے" کے ہیں کیونکہ متکلمین ہاں سنت فرماتے ہیں کہ "فعل" ہون "اور" صنع وغیرہ کے الفاظ جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں تو خلق و ایجاد کے معنی پر ہوتے ہیں گویا لفظ "فعل" کسب اور خلق کے درمیان مشترک لفظ ہے کہ جب بندگی طرف منسوب ہو تو کسب کے معنی پر ہوتا ہے۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

جزاء بما كانوا يفعلون (سورہ واقعہ آیت ۲۲)

ترجمہ: "بدلہ سبب ان کے افعال کے ہوگا۔"

افعال یعنی اکتساب۔ پس فعل عباد کسب عباد ہے اور جب "فعل" واجب الوجود کی طرف منسوب ہو جائے تو خلق و ایجاد کے معنی دیتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے :

فعال لما يريد۔ اس میں فعال مبالغہ ہے۔ فاعل میں یعنی خلاق ہے، اپنی مراد کا۔

لا يئس من الله وما يفعول وهما يئسولون۔ (سورہ انبیاء آیت ۱۲۳)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جاسکتا کہ کیوں پیدا فرمایا بلکہ (بندوں سے ان کے افعال کے بارے میں) پوچھا جائیگا۔

اسی آیت میں اشارہ ہے قاعدہ مسلمہ اہلسنت کا اور وہ یہ کہ خلق قبیح، قبیح نہیں جبکہ کسب قبیح، قبیح ہے اور یہ کلام ہدایت و وعدانیت حق پر دلیل ہے کہ وہ ذات سب سے عالی ہے اور مخلوق اس پاک ذات کی محکوم ہے۔

خلق و کسب کے بارے میں مزید وضاحت

مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ میں درج ذیل عبارت خلق و کسب کی وضاحت کرتی ہے اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی اسی کے مطابق

۔۔۔

فلما كانت سلة القضاء والقدر قد
كثف فيه الحيرت والضلال وغلب على
أكثر ناظريها باطل الوهم والخيال حتى
قال بعضهم ببعض الجبر فيما يصدر عن
العبد بالاختيار ونفى بعضهم نسبة إلى
الواحد القهار وأخذ طائفة في طرفي
الاقتصاد في الاعتقاد الذي هو الصراط
المستقيم والمنهج القويم ولقد و
فق بهذا الطريق الفرقته الناجية
الذين هم أهل السنة و
الجماعة وعن أسلافهم و
أخلافهم فتوكلوا إلا فراط و
التفريط واختاروا الوسط
والبين روى عن أبي حنيفة
أنه سأل جعفر بن محمد العلق
اس کے بعد واضح ہوا کہ مسئلہ قضا و قدر میں
اکثر لوگ حیران اور گمراہ ہو رہے ہیں اور اکثر
دیکھنے والوں پر اس قسم کا باطل وہم و خیال
غالب ہے کہ ان میں بعض کہتے ہیں کہ جو کچھ
بندہ سے اپنے اختیار کے ساتھ فعل صادر
ہوتا ہے اس میں جبر کے قائل ہیں اور
بعض بندے کے فعل کو حق تعالیٰ کی طرف
منسوب ہی نہیں کرتے گویا ان دونوں گروہوں
نے اعتدال اور میانہ روی کو چھوڑ کر افراط و
تفریط کو اختیار کیا ہے اور بعض نے اعتقاد
میں اعتدال کا طریق اختیار کیا ہے جس کو
صراط مستقیم یا راہ راست کہا جاسکتا ہے اور
اس صراط مستقیم کی توفیق حق تعالیٰ نے فرستے
تاجیہ کو عطا فرمائی ہے جسے اہل سنت و الجماعت
اور ان کے اسلاف اور ان کے اخلاف

فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ فَرَضَ اللَّهُ
 تَعَالَى أَحِلَّ مِنْ أَنْ يَفْوَضَ
 الرُّبُوبِيَّةَ إِلَى الْعِبَادِ؟ فَقَالَ
 لَهُ هَلْ يُجْبَرُ هُمْ عَلَى ذَلِكَ
 فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْدَلُ مِنْ أَنْ
 يُجْبَرُ هُمْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ
 يَعِذُّ بِهِمْ فَقَالَ كَيْفَ
 ذَلِكَ الْبَيْنَ لَا جَبْرَ وَ
 لَا تَفْوِضَ وَلَا كَرِهَ وَلَا
 تَسْلِيْطَ لِهَذَا قَالَ أَهْلُ
 أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْأَفْعَالَ
 اخْتِيَارِيَّةٌ لِلْعِبَادِ مَقْدُورَةٌ
 بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ الْخَلْقُ
 وَالْإِبْعَادُ وَمَقْدُورَةٌ الْعِبَادِ
 عَلَى وَجْهِ آخِرٍ مِنَ التَّعَلُّقِ يُجْبَرُ
 عَنْهُ بِالْأَكْثَرِ نَحْوَ حَرَكَةِ الْعَبْدِ
 بِإِعْتِبَارِ نَسْبَتِهَا إِلَى قُدْرَةِ
 تَعَالَى يَسْمَى خَلْقًا وَإِعْتِبَارِ
 نَسْبَتِهَا إِلَى قُدْرَةِ الْعَبْدِ كَسَالَهُ
 غَيْرَ أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ مِنْهُمْ ذَهَبَ

کو کہا جاتا ہے ان لوگوں نے افراط و تفریط
 کو چھوڑ کر اس کے وسط اور میانہ روی کو
 اختیار کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ
 سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت
 جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ اے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے! کیا اللہ
 تعالیٰ نے ربوبیت کا امر اپنے بندوں کے
 سپرد کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ
 اس امر سے برتر ہے کہ اپنی ربوبیت اپنے
 بندوں کے سپرد کرے۔ پھر عرض کیا کہ کیا
 ان پر جبر کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بات بھی
 اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کہ پہلے کسی
 بات پر مجبور کرے اور پھر اس پر عذاب
 دے۔ پھر عرض کیا یہ بات کس طرح کی سہا
 فرمایا کہ اس کے بین بین ہے یعنی نہ جبر کرتا
 کرتا ہے اور نہ سُپرد کرتا ہے اور نہ اگر اسے
 اور نہ تسلیط۔ اسی لیے علماء اہل سنت
 فرماتے ہیں کہ بندوں کے اختیاری فعل خلق و
 ایجاد کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی
 طرف منسوب ہیں اور کسب و کتاب کی کوشش
 کے تعلق کے باعث بندوں کی قدرت کی

الى ان لا مدخل للاختيار العباد
 في افعالهم اصلا الا انه سبحانه
 اوجد الالفعال عقيب اختيارهم
 بطريق جدی الحادثة اذلا
 تاثير للقدرة الحادثة
 عنده - و هذا المذهب
 مائل الى الجبر و
 لهذا يسمى بالجبر
 المتوسط وقال الاستاذ
 ابواسحاق الاسفرائيني
 بتاثير القدرة الحادثة
 في اصل الفعل وحصول الفعل
 بمجموع القدرتين وقد
 جوز اجتماع المؤثرين
 على اثر واحد بجهتين المختلفتين
 وقال القاضى ابوبكر الباتلاني
 بتاثير القدرة الحادثة في
 وصف الفعل بان يجعل الفعل
 موصونا بمثل كونه طاعة و
 معصية والمختار عند العبد
 الضعيف تاثير القدرة الحادثة
 طرف منسوب ہیں۔ بندوں کی حرکت کو حق تعالیٰ
 کی قدرت کی طرف منسوب کرنے کے اعتبار
 سے کسب کہتے ہیں۔ برخلاف اشعری کے
 کہ اس کا خیال اس طرف گسیا ہے کہ
 بندوں کا اپنے افعال میں ہرگز کچھ اختیار
 نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بطریق جبر العادت
 بندوں کے اختیار کے بعد افعال کو ایجاد کیا
 ہے۔ کیونکہ وہ قدرت حادثہ کے لیے کوئی تاثير
 نہیں جانتا۔ یہ مذہب بھی جبر کی طرف راجع
 ہے۔ اسی لیے اس کو جبر المتوسط کہتے ہیں۔
 استاذ ابواسحاق اسفرائینی اصل فعل میں قدرت
 حادثہ کی تاثير کا اور دونوں قدرتوں کے مجموعہ
 سے فعل کے حاصل ہونے کا قائل ہے اور
 اس نے اثر واحد پر دو مختلف جہتوں کے لحاظ
 سے دو مؤثرین کا جمع ہونا جائز قرار دیا ہے۔
 قاضی ابوبکر باتلانی وصف فعل میں قدرت
 حادثہ کی تاثير کا قائل ہے اس طرح کہ اس
 فعل کو طاعت یا معصیت کے ساتھ موصون
 کیا جائے اس فاکسار بندہ ضعیف کے
 نزدیک مختار یہ ہے کہ اصل فعل اور وصف
 فعل دونوں میں قدرت حادثہ کی تاثير ہے

فی اصل الفعل وفي وصفه مما
اذلا معنى للتأثير في الوصف
بدون التأثير في الاصل انا الوصف
اثره المتفرع عليه لکنه محتاج
الی تاثیر زائد علی تاثیر اصل
الفعل اذ وجود الوصف زائد
علی وجود الاصل ولا محذور فی
القول بالتأثير وان کبر ذلك
علی الاشعری اذا التأثير فی القدرة
الضأ با یجاد الله سبحانه کما
ان نفس القدرة با یجاد تعالی ایضا و اقول
بتأثیر القدرة هو الاقرب الی الصواب
ومذهب الاشعری داخل فی دائره
الجبر فی الحقیقت اذ لا اختیار عنده
حقیقة ولا تأثیر للقدرة الحادثة
اصلا عنده الا ان الفعل الاختیاری
عند الجبریه لا ینسب الی الفاعل
حقیقة بل مجازا عند الاشعری
ینسب الی الفاعل حقیقة وان
لم یکن الاختیار ثابته حقیقة
لان الفعل ینسب الی قذرة العبد

کیونکہ اصل کی تاثیر کے بغیر وصف کی تاثیر
کے کچھ معنی نہیں ہیں کیونکہ وصف اس کا اثر
ہے جو اسی پر متفرع ہے۔ یعنی اسی سے نکلا
ہوا ہے، لیکن وہ اصل فعل کی تاثیر پر زائد
تأثیر کا محتاج ہے کیونکہ وصف کا وجود
اصل کے وجود پر زائد ہے اور قدرت
عادتہ یعنی بندہ کی قدرت کی تاثیر کے قائل
ہونے میں کوئی محذور یعنی ڈر نہیں ہے اور
یہ بات اشعری کو ناگوار ہے کیونکہ قدرت
عادتہ میں وصف تاثیر کا ہونا بھی حق تعالیٰ
کی ایجاد ہے اور قدرت عادتہ کی تاثیر کا
قائل ہونا ہی ثواب اور بہتری کے قریب
ہے اور اشعری کا مذہب در حقیقت دائرہ
جبر میں داخل ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک بندہ
کا ہرگز اختیار نہیں اور نہ ہی قدرت عادتہ
کی کوئی تاثیر ہے سوائے اس کے کہ فعل
اختیاری جبریہ کے نزدیک فاعل کی طرف
حقیقی طور پر منسوب نہیں کیا جاتا بلکہ مجازی طور
پر اور اشعری کے نزدیک حقیقی طور پر فاعل
کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اگرچہ اس کے
یہ حقیقی طور پر اختیار ثابت نہیں ہے جبکہ

فعل حقیقی طور پر بندہ کی قدرت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے خواہ قدرت مجمل طور پر مؤثر ہو، جیسا کہ اشعری کے سوا اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے اور اسی فرق سے اہل حق کا مذہب اہل باطل کے مذہب سے جدا ہو جاتا ہے۔ فاعل سے فعل کا حقیقی طور پر نفی کرنا اور مجازی طور پر اس کے لیے ثابت کرنا جیسا کہ جبریت کا مذہب ہے، محض کفر ہے اور ضرورت سے انکار ہے۔ صاحب تمہید نے کہا ہے کہ بندہ سے فعل کا صادر ہونا ظاہری اور مجازی طور پر ہے۔ لیکن حقیقت میں اس کے لیے کوئی استطاعت و طاقت ماحصل نہیں جیسا کہ درخت جو ہوا کے چلنے سے ہلتا ہے اسی طرح بندہ بھی درخت کی طرح مجبور ہے۔ یہ بات کفر ہے اور جس شخص کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہے نیز اس نے فرمایا کہ مذہب جبریت میں بعض اس بات کے قائل ہیں کہ افعال خواہ شرعوں یا غیر حقیقی طور پر بندوں کے نہیں ہیں۔ بندے جو کچھ کرتے ہیں ان کا فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے یہ بھی کفر ہے۔ یہ جبریت ملعون وہ لوگ ہیں جو

حقیقة سواء كانت القدرة مؤثرة ولو في الجملة كما هو مذهب غير الاشعري من اهل السنة او مدارا محضا كما هو مذهب و بهذا الفرق يتميز مذهب اهل الحق عن مذهب اهل الباطل وتنفى الفعل عن الفاعل حقيقة واثباته له مجازا كما هو مذهب الجبرية كفر محض و انكار عن الضرورية. قال صاحب التمهيد ومن الجبرية من قال بان الفعل من العبد ظاهرا و مجازا مافي الحقيقة لا استطاعة لنا و العبد كالشجر اذا حركته ريح تحركت فكذلك العبد مجبور كالشجر و هذا كفر. ومن اعتقدا هذا يصير كافرا و قال ايضا في مذهب الحميرية قولهم ان ليس للعباد افعال على الحقيقة لا في الخير ولا في الشر و ما يفعله العبد فاعل هو الله سبحانه و هذا كفر و ايضا قال و هو لاد المرعبة الملعونون

الذین یقولون بأن المعصیة لا یضر والعاصی لا یعاقب رومی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لعنة المرحبة علی لسان سبعین الانبیاء و مذہبہم باطل بالضرورة للفرق الظاہر بین الحریکة البطش وحرکة الارتعاش ولنعلم قطعاً ان الاقل باختیارہ ودون الثاني والنصوص القطعیة تنفی هذا المذہب ایضاً لقوله تعالیٰ جزاء بما کانوا یعملون وقول سبحانہ: "فمن شاء فلیؤ من ومن شاء فلیکفر" الی غیر ذلک

کہتے ہیں کہ معصیت ضرر نہیں دیتی اور عاصی کو عذاب نہ دیا جائے گا۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ "مرحبتہ پر ستر انبیاء کی زبان سے لعنت کی گئی ہے۔" اور ان کا مذہب باطل ہے اس لیے کہ حرکت بطش اور حرکت ارتعاش میں فرق ظاہر ہے اور سب کو معلوم ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ حرکت اول اس کے اختیار سے ہے اور دوسری نہیں۔ اور نصوص قطعیہ اس مذہب کی نفی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "اس کی جزا ہے جو وہ عمل کرتے تھے" اور یہ بھی اس کا فرمان ہے: "چاہے مومن بن جائے اور جو چاہے کافر بن جائے۔"

اس عبارت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ بندہ حقیقتاً فاعل اور کاسب بن نہ کہ مجازاً۔

اس کے علاوہ بھی علمائے اہل سنت والجماعت کے اقوال اور فقہائے عظام کی عبارتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اعمال کا کاسب ٹھہرانا اور بندہ کو مجبور محض جاننا کفر اور باطل ہے۔

قرآن مجید نے بھی کئی جگہ بندہ کو کاسب ٹھہرایا ہے۔ اس لحاظ سے بندہ کے اختیاری افعال اور کسب و کتاب سے مطلقاً انکار کرنا بالفاظ دیگر قرآن کریم سے انکار کرنا ہے۔

اب قرآن پاک کی ان آیات کا حوالہ دیا جاتا ہے جن میں بندہ کے کاسب ہونے کا واضح ثبوت ہے۔

نمبر شمار	آیات	پارہ نمبر	نام سورۃ	آیت نمبر
۱	وویل لہم مما یکسبون	۱	البقرہ	۷۹
۲	تلك امة قد خلت لہا ما کسبت	۱	"	۱۳۴
۳	تلك امة قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتکم	۱	"	۱۴۱
۴	اولئک لہم نصیب مما کسبو	۲	"	۲۰۲
۵	ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم	۲	"	۲۲۵
۶	لا یقدرون علی شیء مما کسبو	۳	"	۲۶۴
۷	یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتکم	۳	"	۲۶۷
۸	ثم توفی کل نفس ما کسبت	۳	"	۲۸۱
۹	لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت	۳	"	۲۸۶
۱۰	ووفیت کل نفس ما کسبت	۳	آل عمران	۲۵
۱۱	ثم توفی کل نفس ما کسبت	۴	"	۱۶۱
۱۲	للرجال نصیب مما اکتسبو وللنساء نصیب مما اکتسبن	۵	النساء	۳۲
۱۳	واللہ ارکبہم بما کسبو	۵	"	۸۸
۱۴	ومن یکسب اثماً فانما یکسبه علی نفسه	۵	"	۱۱۱
۱۵	ومن یکسب خطیئة او اثماً	۵	"	۱۱۲

نمبر شمار	آیات	پارہ نمبر	نام سورہ	آیت نمبر
۱۶	فأقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا	۶	المائدہ	۲۸
۱۷	ويعلم ما تكسبون	۷	الانعام	۳
۱۸	اولئك الذين ابلوا بما كسبوا	۷	"	۷۰
۱۹	ان الذين يكسبون الاثم	۸	"	۱۲۰
۲۰	وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون	۸	"	۱۲۹
۲۱	او كسبت في ايمانها خيرا	۸	"	۱۵۸
۲۲	ولا تكسب كل نفس الا عليها	۸	"	۱۶۴
۲۳	فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون	۸	الاعراف	۳۹
۲۴	فأخذ منهم بما كانوا يكسبون	۹	"	۹۶
۲۵	جزاء بما كانوا يكسبون	۱۰	التوبہ	۸۲
۲۶	اولئك ما وهب النار بما كانوا يكسبون	۱۱	یونس	۸
۲۷	والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها	۱۱	"	۲۷
۲۸	هل تجزون الا بما كنتم تكسبون	۱۱	"	۵۲
۲۹	يعلم ما تكسب كل نفس	۱۳	الرعد	۴۲
۳۰	فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون	۱۴	الحجر	۸۴
۳۱	لكل امرئ ومنه ما اكتسب من الاثم	۱۸	النور	۱۱
۳۲	وما تدارى نفس ما اذا تكسب غدا	۲۱	لقمن	۳۴
۳۳	والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا	۲۲	الاحزاب	۵۸

نمبر شمار	آیات	پارہ نمبر	نام سورۃ	آیت نمبر
۳۴	وَلْيُؤْخَذِ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا	۲۲	فاطر	۴۵
۳۵	وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	۲۳	يسين	۶۵
۳۶	وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ	۲۳	الزمر	۲۴
۳۷	وَبَدَّ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا	۲۴	"	۴۸
۳۸	فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	۲۴	"	۵۰
۳۹	فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا	۲۴	"	۵۱
۴۰	الْيَوْمَ تَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ	۲۴	المومن	۱۷
۴۱	فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	۲۴	"	۸۲
۴۲	فَاخْذُ لَهُمْ صِغْقَةَ الْعَذَابِ الْهَوْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	۲۴	محم السجدہ	۱۷
۴۳	فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ	۲۵	الشوری	۳۰
۴۴	أُولَئِكَ يَرْهَنَ بِمَا كَسَبُوا	۲۵	"	۳۴
۴۵	وَلَا يَفْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا	۲۵	الحاشیہ	۱۰
۴۶	لَيَجْزَىٰ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	۲۵	"	۱۴
۴۷	وَلَتَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ	۲۵	"	۲۲
۴۸	كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ	۲۷	الطور	۲۱
۴۹	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ	۲۹	المدرثر	۳۸
۵۰	كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	۳۰	التطيف	۱۴
۵۱	فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ	۳۰	اللمب	۲

درج ذیل آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی وضاحت کی گئی ہے۔

۱	هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا	۱	البقرہ	۲۹
۲	ان في خلق السموات والارض	۲	"	۱۶۵
۳	ولله ملك السموات والارض وما بينهما			
	يخلق ما يشاء	۶	المائدہ	۱۷
۴	الحمد لله الذي خلق السموات والارض	۷	الانعام	۱
۵	وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم	۷	"	۱۰۱
۶	ان ربك هو الخالق العليم	۱۳	الحجر	۸۶
۷	اوليس الذي خلق السموات والارض بقدر			
	على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم	۲۳	يٰسین	۸۱
۸	الله خالق كل شيء	۲۳	الزمر	۶۲
۹	ومن آية خلق السموات والارض	۲۵	الشوریٰ	۲۹
۱۰	ولقد خلقنا الانسان	۲۶	ق	۱۶
۱۱	خلق الانسان	۲۷	الرحمن	۳
۱۲	هو الله الخالق البارئ المصور	۲۸	الحشر	۲۴
۱۳	المتروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا	۲۹	نوح	۱۵
۱۴	لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم	۳۰	التین	۴

اس طرح یہ معاملہ بالکل عیاں ہو گیا کہ کسب (کرتا ہونا) صفتِ حادثہ جو بندہ کی صفت ہے اور اشیاء کا پیدا کرنے والا یعنی "خالق" اللہ تعالیٰ ہی ہے اور بندہ سے کسب کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کو کسبِ منسوب کرتا باطل ہے اور یہ جبر یہ کام مذہب

ہے جو کہ صریح کفر ہے۔ چونکہ اس مذہب جبریہ میں ضروریات دین سے انکار موجود ہے لہذا آیات مبارکہ، احادیث نبویہ، اقوال مفسرین و محدثین و فقہاء و متکلمین اس باطل مذہب (جبریہ) کی نفی کرتے ہیں۔

تقدیر اور خلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جبکہ کسب اور فعل حادثہ بندے کے لیے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ملا علی قاری صاحب اپنی کتاب شرح فقہ اکبر صفحہ ۲۴۲ جلد ۲ پر یوں تحریر کرتے ہیں۔

واعلم ان للاعمال اربع مراتب اور جان لو کہ اعمال کے چار مراتب ہیں
 منها مرتبان لله تعالى وليس ان میں سے دو مرتبے خاص اللہ تعالیٰ کے
 للعبد فيهما مدخل وهما التقدير لیے ہیں اور بندے کا ان میں کوئی دخل نہیں
 والخلق ومنها مرتبان للعبد هما اور وہ دو مرتبے تقدیر اور خلق اشیاء ہیں اور
 الكسب والفعل فان الله تعالى منزہ باقی دو مرتبے خاص بندہ کے لیے ہیں کہ وہ
 عن الكسب وفعل السيئة ونهما کسب اور فعل حادثہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسب
 يتعلقان بالعبد ولكن العبد اور برے افعال (بلکہ تمام حادثات افعال) سے
 وكسبه مخلوق خلق الله تعالى منزہ ہے پس کسب اور برے افعال حادثات
 كما قال "والله خلقكم وما افعال، بندہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن
 تعملون؟ بندہ اور بندہ کے افعال اللہ تعالیٰ نے
 پیدا کیے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے: "اللہ تعالیٰ نے
 تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے،"

(سورہ صفت آیت ۹۶)

فهذا تحقيق قوله (قد كل من عند الله، اى خلقا و تقدیر الاكسبا و فعلا فانهم و اعتقد فانهم

پس اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور خلق سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کسب اور فعل سے نہیں (کیونکہ

عقیدہ جبر کی وضاحت اور تردید

عقیدہ جبر کی تردید کے بارے میں قرآنی آیات کا حوالہ گذشتہ صفحات پر دیا جا چکا ہے، اور اب احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر ۱ باب الایمان بالقدر صفحہ ۲۳ پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل ہے۔

عن ابن عباس صنفان من امتی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
لیس لہما فی الاسلام نصیب فرمایا میری امت میں سے دو فرقوں کا اسلام
المرحبة والقدرية۔ میں حصہ نہیں ایک مرحبہ (جبریت) اور دوسرا قدرۃ۔

یہی حدیث ترمذی شریف جلد نمبر ۲ صفحہ ۲۷ میں بھی موجود ہے نیز تفسیر مظہری جلد
نمبر ۳ صفحہ نمبر ۳۱۶ پر بھی مذکورہ بالا روایت موجود ہے۔

جبریت کی تردید کے بارے میں اب محدثین اور معترنین کرام کے اقوال نقل کیے جاتے
ہیں۔ حدیث مذکورہ بالا کی شرح میں طاعلی قاری صاحب مرقات شرح مشکوٰۃ شریف
جلد نمبر ۱ صفحہ ۷۷ پر رقمطراز ہیں۔

یقولون الافعال کلها بتقدیر اللہ وہ کہتے ہیں کہ تمام افعال اللہ تعالیٰ کی تقدیر
تعالیٰ ولیس العباد فیہا اختیار سے ہیں اور بندہ کا اس میں کوئی اختیار نہیں
وانہ لا یضر مع الایمان معصیۃ اور ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ سے کوئی
کمال لا ینفع مع الکفر طاعة ضرر نہیں جیسا کہ کفر کی موجودگی میں اطاعت
کذا قالہ ابن الملک وقال فائدہ مند نہیں ایسے ہی ابن الملک نے کہا
الطیبی قیل ہم الذین یقولون اور طیبی فرماتے ہیں کہ انکے بارے میں کہا جاتا
الایمان قول بلا عمل فیؤخرون ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان بغیر عمل کے قول
العمل عن القول وهذا غلط کا نام ہے اسی لیے عمل کو قول سے مؤخر

بل الحق ان المرجبة هم کرتے ہیں اور یہ محض غلط ہے بلکہ حق یہ ہے
الجبرية القائلون بات کہ مرجبہ ہی جبریتہ ہیں جو کہ اس بات کے قائل
اضافة الفعل الى العبد كاضافة ہیں کہ فعل کی بندہ کی طرف نسبت ایسے ہے
الى الجمادات۔ جیسا کہ پتھر کی طرف ہو۔

اسی طرح حدیث مذکورہ کی شرح میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ
علیہ فرماتے ہیں کہ :

واکثر برانند کہ مرجبہ نام فرقہ جبریتہ اکثر کا قول یہ ہے کہ مرجبہ جبریتہ ہی کا ایک فرقہ
است کہ گویند کہ بندہ را فعلی نیست ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بندے کا کوئی فعل نہیں
و اور را مدخلی و اختیاری و ران اعلانہ اور بندہ کو اس میں کسی قسم کا دخل و اختیار نہیں
و نسبت فعلی بوی بمنزلہ نسبت فعلی اس کی طرف فعل کی نسبت جمادات کی
بجمادات است۔ طرف افعال کی نسبت کی مانند ہے۔

(اشعۃ اللمعات۔ شرح مشکوٰۃ جلد اول صفحہ ۱۱۲)

اس سے معلوم ہوا کہ جبریتہ واسے بندوں سے فعل اور کسب کی نفی کر کے اللہ
تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور حدیث مذکورہ بالا کی رو سے خارج از
اسلام اور کافر ہیں کیونکہ یہ فرقہ نصوص قطعیہ اور ضروریات دین کا انکار
کرتا ہے۔

علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری جلد ۲ صفحہ ۲۱۵ پر
رقمطراز ہیں۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ستة لعنة هم ولعنهم الله وكل نبی چھے فرقے ایسے ہیں کہ میں بھی ان پر لعنت بھیجتا

مجاہد الزائداً فی کتاب اللہ والمکذوب
بقدر اللہ والمتسلط بالجبروت
لیعز من اذله اللہ ویزل من اعزه
اللہ والمتحل لحرمة اللہ و
المستحل من عزتی ما حرم اللہ و
تارک لسننی۔

رواہ البیہقی فی المدخل وزرین فی کتابہ
قلت الزائداً فی کتاب
اللہ السوافض یزیدون
فی کتاب اللہ عشرة
اجزا فوق ثلثین جز
ویزعمون ان عثمان
اسقطها من القران و
یزعمون ان سورة الاحزاب
مثل سورة البقرة و
المستحل من عترة النبی
صلی اللہ علیہ وسلم
الخوارج والمکذوب بقدر
اللہ المعتزلہ وہم مشار
الیہ بہذا الآیة والمتحل
لحرمة المرحبہ العائلین

ہوں اور اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اور
ہر برگزیدہ پیغمبر نے ان پر لعنت بھیجی ہے واللہ اللہ
تعالیٰ کی کتاب میں زیادتی کرنی والا (۲) تقدیر
خداوندی کی تکذیب کرنے والا (۳) جبروت پر
تسلط کرنے والا تاکہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے
ذلیل کیا ہے ان کو عزت دے اور جن لوگوں کو
اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے انہیں ذلیل کرے
(۴) اللہ تعالیٰ کی حرمت کو ملال سمجھنے والا (۵) میری
عزت کی بے حرمتی کو ملال سمجھنے والا اور (۶) میری
میری سنت کو ترک کرنے والا۔ میں کتابوں کہ
کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والے وافض ہیں
کہ کتاب اللہ میں تیس پاروں کے علاوہ دس
پارے اور زیادہ کرتے ہیں اور زعم باطل سے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر افترا کرتے
ہیں کہ انہوں نے دس پارے ساقط کر دیے
اور یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ سورہ
احزاب سورہ بقرہ کی مثل ہے اور نبی
مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بے حرمتی
کرنے والے خوارج ہیں اور تقدیر کی
تکذیب کرنے والے معتزلہ ہیں جو کہ اس
میں مشار الیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی

بالجبر والمتسلط الجبروت کرنے والے فرقہ جبر یہ ہیں جو کہ جبر پر قائل
السلاطین الظلمة والتارک ہیں اور جبروت پر تسلط کر نیوالے ظالم بادشاہ
للسنة جميع اهل ہیں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تارکین
الاهوا۔ تمام اہل ہوا یعنی فرق ضالہ ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جبر یہ ملعونین ہیں اور ملعون ملعون اعتقادی، کافر ہی ہوتا
ہے کیونکہ مسلمان ملعون نہیں ہو سکتا نیز یہ مسئلہ بھی اعتقادات کا ہے اور اعتقادات کے باب
میں ملعونیت اعتقادی مراد ہوتی ہے جو کہ کفر ہی ہے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم
السلام اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدترین فرقہ پر لعنت بھی
ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث سے واضح ہوا۔

مفسر مذکورہ آیت "ولكن الناس انفسهم يظلمون" (سورہ یونس آیت ۴۲)
ترجمہ: لیکن جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں: کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔
بافسادها وتفويت منافعها کیونکہ وہ اپنے نفس کو فاسد کر دیتے ہیں۔
وتترك الاستدلال فالایہ اور اس کے منافع کو فوت کر دیتے ہیں اور
دلیل علی ان العبد له کسب آیات قرآنیہ سے استدلال ترک کر دیتے ہیں
وانه ليس مسلوب الاختيار پس اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ
بالکلیۃ کما زعمت الجبریۃ۔ بندہ کے لیے کسب ثابت ہے اور بندہ
(تفسیر منہج جلد ۵ صفحہ ۳۰) بالکلیۃ مسلوب الاختیار نہیں جیسا کہ فرقہ جبر یہ
اپنے زعم فاسد سے بندہ کو مسلوب الاختیار قرار دیتا ہے۔

علامہ امام عبد اللہ بن احمد بن محمود نسفی حنفی قدس سرہ اپنی تفسیر نسفی المعروف بتفسیر
مدارک، جلد اول صفحہ ۵۸۱ میں تحریر فرماتے ہیں:

وفي آية "وإلهيت إلهيت....." اور آیت "وإلهيت إلهيت....." میں

سورہ انفال آیت ۱۷: اِیْمَانٌ عَلٰی اَنْ
فَعَلَ الْعِبْدُ مَصْنَعَاتِیْہِ کَسْبًا وَّ
اِلٰی اللّٰہِ خَلْقًا۔ لَّا کَمَا تَقُولُ الْجَبْرِیَّةُ
وَالْمَعْتَزِلَةُ لِاَنَّهُ اَثْبَتَ الْفَعْلَ مِنْ
الْعِبْدِ بِقَوْلِهِ "اِذْ رَمِیتُ" ثُمَّ
نَفَاہُ عَنْہُ وَاثْبَتَ اللّٰہُ تَعَالٰی
بِقَوْلِهِ "وَلٰکِنْ اللّٰہُ رَمٰی" وَلٰکِنْ
اللّٰہُ قَتَلَهُمْ۔

بات ثابت ہے کہ بندہ کو اپنا فعل کسب
کی جہت سے منسوب ہے اور اللہ تعالیٰ نے
کو یہی فعل بندہ کے خلق کی جہت سے منسوب ہے
پس جبریہ اور معتزلہ کا مذہب باطل ہے کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے "اِذْ رَمِیتُ" سے بندہ کے لیے
فعل ثابت کیا اور "وَلٰکِنْ اللّٰہُ رَمٰی" سے
دوبارہ فعل بندہ سے نفی کیا اور "وَلٰکِنْ اللّٰہُ
قَتَلَهُمْ" سے بھی بندہ سے فعل سلب کیا۔

اس بات سے واضح ہوا کہ اثبات کسب ہے اور نفی خلقاً جس میں جبریہ اور
قدریہ دونوں کی تردید ہو گئی۔ مذکورہ تحقیق کی تائید میں ملا علی قاری صاحب اپنی
کتاب شرح فقہ اکبر میں اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

وَمَا رَمِیتُ اَخْلَقًا اِذْ رَمِیتُ
(کَسْبًا) وَلٰکِنْ اللّٰہُ رَمٰی اِیْ وَ
لٰکِنْ اللّٰہُ خَلَقَ الرَّمٰی فِی الْمَصْنُوعِ
صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَم

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی پیدا نہیں کیا
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسب کے اعتبار سے
رمی کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کے لیے رمی پیدا کیا۔ (پس نفی اور

اثبات اس آیت میں خلق و کسب کی جہت
سے ہیں)۔

ان اثبات والنفی بجمعتین
(المذکورین)

تو معلوم ہوا کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے اور کاسب ہر صورت میں اپنے افعال
ختیار یہ کا بندہ ہی ہے۔ متکلم جلیل، مفسر کامل، جامع انطواءہ والیواطن علامہ شیخ اسماعیل
حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر "روح البیان" جلد ۴ صفحہ ۴۸ میں تحریر فرماتے ہیں۔

وَلٰکِنْ النَّاسُ اَنْفُسُهُمْ یَظْلَمُوْنَ اَیْتِ (لیکن جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں) کہ

بافساد الاستعداد الفطری فی مخالقات الاوامر والنواہی الشرعیہ انتہی وفیہ دلیل علی ان للعبد کسباً وانہ لیس مملوب الاختیار بالکلیۃ کما زعمت الجبریہ وان کل ما ابتلی بہ فانما اتی من جانبہ ۔

اپنی استعداد فطری کو اوامر اور نواہی شرعیہ کی مخالفت کی وجہ سے فاسد کرتے ہیں اور اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ بندہ کے لیے کسب ثابت ہے اور بندہ بالکل مملوب الاختیار نہیں ہے ۔ جیسا کہ جبریہ نے زعم فاسد سے بندہ کو مجبور ٹھہرایا ہے اور یہ بھی باطل ہے کہ بندہ جس چیز سے موصوف ہو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہوگا۔

اسی طرح مفسر مذکور تفسیر مذکور جلد ۴ صفحہ ۲۰۲ پر رقم طراز ہیں :

”ولایزالون مختلفین“ (سورہ ہود آیت ۱۱۸) فی الایۃ اثبات الاختیار للعبد لما فیہا من النداء علی انہم صرفوا قدرہم وارادہم لی کسب الاختلاف فی الحق فان وجود الفعل بلا فاعل محال سواء کان موجبا اولاء وهو قول متوسط وقول بین القولین (۱) ای قول الجبریۃ والقدریۃ، وذلك لان الجبریۃ اثنتان متوسطۃ تثبت کسباً فی الفعل کلا لاشعریۃ من اہل سنت والجماعۃ وخالصة لا

(اور ہمیشہ کے لیے لوگ اختلاف کرتے ہیں گے) اس آیت میں بندہ کیلئے اختیار کا ثبوت ہے۔ کیونکہ اس میں بیان ہوا کہ لوگوں نے اختلاف فی الحق کے کسب کے لیے اپنا ارادہ اور قدرت صرف کی۔ کیونکہ فعل کا وجود فاعل کے بغیر نامکن ہے خواہ فاعل موجب ہو یا نہ ہو اور بندہ کے لیے اختیار، ارادہ اور کسب ثابت کرتا قول متوسط ہے اور جبریہ و قدریہ کے درمیان صحیح مذہب ہے کیونکہ جبریہ دو فرقے ہیں (۱) جبریہ متوسطہ جو کہ فعل میں کسب ثابت کرتے ہیں جیسا کہ اشعریہ اہل سنت و جماعت اور (۲) جبریہ خالصیہ کہ فعل میں بندہ کا

تثبة كالجهمية وان القدرية
 يزعمون ان كل عبد خالق
 لفعله لا يرون الكفر والمعاصي
 بتقدير الله. فنحن معاشر اهل
 السنة نقول العبد كاسب والله
 خالق اى فعل العبد حاصل
 بخلق الله اياها عقيب ارادة
 العبد وقصد الجازم بطريق
 جرى العادة بان الله يخلقه
 بدوننه فاما المقدور الواحد داخل
 تحت القدرتين المختلفتين
 لان فعل مقدور الله من
 جهت الایجاد ومقدور العبد
 من جهت الكسب يقول الفقير
 قوله تعالى "وما رميت اذ رميت"
 ونحوه لا ينافي الاختيار لان
 المنفى خلق الرمي والمثبت
 كسب الرمي كما مر انفا في عبارات
 المدارك وشرح الفقه الكبر
 سلا على القارى.

كسب ثابت نہیں کرتے جیسا کہ فرقہ جہمیہ اور
 قدریہ کا اعتقاد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے
 افعال کا خالق ہے اور کفر و معاصی کو اللہ کی تقدیر
 سے قرار نہیں دیتے۔ اور ہم اہل سنت کہتے
 ہیں کہ بندہ کاسب اور اللہ تعالیٰ خالق ہے۔
 یعنی بندہ کا فعل بندہ کے ارادہ اور قصد جازم
 صرف کرنے کے بعد جبری العادة کے طریقہ سے
 اللہ تعالیٰ کے خلق و ایجاد سے حاصل ہے یعنی
 اللہ تعالیٰ بندہ کے قصد کے بعد اس کا فعل
 خلق کر دیتا ہے اور بندہ کے قصد کے بغیر
 خلق نہیں فرماتا۔ پس مقدور الواحد دو مختلف
 قدرتوں کے تحت داخل ہے۔ کیونکہ فعل اللہ
 تعالیٰ کی ایجاد سے مقدور ہے اور بندہ کا
 کسب کی جهت سے مقدور ہے۔ اور علامہ
 (اسماعیل حقی رحمۃ اللہ) فرماتے ہیں کہ آیت
 (وما رميت اذ رميت) اور اس کی امثال
 بندہ کے اختیار کے منافی نہیں ہیں (کیونکہ
 بندہ سے منفی رمی کا پیدا کرنا ہے اور رمی کا
 کسب بندہ کے لیے ثابت ہے جیسا کہ
 تفسیر مدارک اور شرح فقہ اکبر علامہ علی قاری سے
 واضح ہو گیا)۔

علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تفسیر "روح البیان" جلد اول صفحہ ۲۰ پر مسند مذکور کی تحقیق میں فرماتے ہیں۔

وفیه ایضا۔ تحقیق لمذهب
 اهل السنة والجماعة اذ فیه
 اثبات الفعل من العبد
 والتوفیق من الله فقیہ رد
 الجبرية النافین للفعل
 من العبد بقوله "ایاک
 نعبد" ورد المعتزلة التافین
 للتوفیق والخلق من الله۔

(آیت ایاک نعبد) میں اہل سنت والجماعت
 کے مذہب کی تحقیق ہوئی ہے کیونکہ اس
 آیت میں بندہ کیلئے فعل ثابت ہوا ہے
 اور نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنا
 ہے اس میں فرقہ جبریہ کی تردید ہے کہ بندہ
 سے فعل کی نفی کرتے ہیں۔ پس "ایاک نعبد"
 میں جبریہ کی تردید بھی ہے اور معتزلہ کی بھی کہ اعطاء
 توفیق اور خلق و ایجاد کی اللہ تعالیٰ سے نفی
 کرتے ہیں۔

اسی جلد ثانی میں معسر مذکور صفحہ ۲۵۸ پر اس طرح رقمطراز ہیں۔

واعلم ان الجبرية ذهبت الى
 انه لا فعل للعبد اصلا واختيار
 وحركة بمنزلة حركات
 الجمادات، والقدرية الى ان
 العبد خالق لفعله ولا يرون
 الكفر والمعاصي يتقدیر الله تعالى
 ومذهب اهل السنة والجماعة
 القول المتوسط وهو اثبات
 الحسب للعبد واثبات

جان لو کہ جبریہ کا مذہب یہ ہے کہ بندہ کے
 لیے فعل بالکل نہیں ہے اور بندہ کے لیے
 کوئی اختیار بھی نہیں اور بندہ کی حرکات
 جمادات کی حرکات کی طرح ہیں اور قدریہ کا
 مذہب یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق
 ہے اور کفر و معاصی کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر
 (یعنی خلق و ایجاد) پر اعتقاد نہیں کرتے اور
 اہلسنت والجماعت کا مذہب درمیانی قول
 ہے اور وہ یہ کہ بندہ کے لیے کسب ثابت

الخلق الله تعالى -

ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔

مذکورہ بالا تمام اقوال سے معلوم ہوا کہ ایک ہی فعل دو قدرتوں کے تحت ہے
بل سنت و جماعت مآثریدہ کے نزدیک بندہ کے لیے قدرت حادثہ، ارادہ حادثہ،
تأثیر حادثہ اور کسب و فعل حادثہ ثابت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت قدیمہ ثابت
ہیں جو کہ اشیاء کے پیدا کرنے میں مؤثر ہیں۔ یعنی قدرت وجود فعل اور عدم فعل دونوں سے
متعلق ہے اور ارادہ خلق و عدم میں سے کسی ایک کی جانب راجع ہوتا ہے جو کہ تخصیص
احد المقدورین سے ممبر ہے پس بندہ کا ارادہ مؤثر فی الکسب ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ
مؤثر فی الخلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایجاد اشیاء سے متعلق ہے اور بندہ کی قدرت
تصرف الموجودات سے متعلق ہے جس کو کسب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے پس بندہ
کے افعال بارادۃ اللہ اور بقدرت اللہ من حیث الکسب والاکتساب ہیں اس
لیے اہل سنت فرماتے ہیں:

لقد افعال العباد كلها بارادة بندوں کے افعال مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے
اللہ تعالیٰ و مشیۃ ہی من حیث ارادہ اور مشیت سے خلق و ایجاد
الخلق و الایجاد ہوتے ہیں۔

پس ارادہ خداوندی اور قدرت خداوندی کے تعلق ایجادی کی وجہ سے بندہ
مسلوب القدرت و الاختیار اور مسلوب الارادہ نہیں ہے جبکہ جبر یہ ملعونہ نفسی
قدرت اور ارادہ خداوندی کی وجہ سے بندہ سے کسب اور اختیار بلکہ ارادہ حادثہ
اور قدرت حادثہ مع تاثیر الحادثہ کی نفی کرتے ہیں اور خلق و ایجاد اور کسب و اکتساب
میں تفریق نہیں کر سکتے۔

سی نا پر علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ آیت و فاتھاؤن الا ان یشاء اللہ (سورۃ
مدحہ آیت ۳۰) کی تفسیر میں "روح المعانی" جلد دہم صفحہ ۱۹۱ پر تحریر فرماتے ہیں۔

دنیا ایڈیشن جلد ۵ مکتبہ المدادیہ ملتان

وفي تفسير الكبير هذا الآية
من الآيات التي تلاطحت فيها
امواج القدر والجبر فالقدرى يتمسك
بالجملة الاولى ويقول ان
مفادها كون مشية العبد مستلزمة
للفعل وهو مذهبي - والجبرى
يتمسك بضم الجملة الثانية
ويقول ان مفادها ان مشية
الله تعالى مستلزمة لمشية
العبد فيتحصل من الجملتين
ان مشية الله تعالى مستلزمة
لمشية العبد وان مشية
العبد مستلزمة لفعل
العبد لان مستلزم المستلزم
مستلزم - وذلك هو الجبر
وهو صريح مذهبي وتعقب
بان هذا ليس بالجبر المحض
المسلوب مع الاختيار
بالكلية بل يرجع ايضا
الى امرين اقرين وقدر
بعض الاجلة مفعول يشاء

تفسير كبير میں لکھا ہے کہ مذکورہ آیت ان آیات
میں سے ہے جس میں جبر اور قدر کی موجوں نے
جوش مارا ہے۔ پس قدریہ جملہ اولیٰ دفع من شاء
منکو۔۔۔۔۔ سے تمسک کرتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کی اپنی مشیت
فعل کے لیے مستلزم ہے اور یہی میرا مذہب
ہے۔ اور جبریہ آیت کے جملہ ثانی (واما تشاؤن
الا ان يشاء الله) سے تمسک کرتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی مشیت بندہ کی مشیت کے لیے مستلزم ہے
پس دونوں جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بندہ کی مشیت
کے لیے مستلزم ہے اور بندہ کی مشیت
بندہ کے فعل کے لیے مستلزم ہے۔ چونکہ
قاعدہ اجنبیہ کے مطابق، مستلزم کا مستلزم،
مستلزم ہوتا ہے پس اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندہ
کے فعل کے لیے مستلزم ہے، اور یہی جبر کا
حقیقہ ہے اور صریح طور پر ان کا مذہب ہے۔
اور یہ بھی جبریہ کہتے ہیں کہ یہ جبر محض نہیں ہے
کہ اس کے ساتھ بالکل اختیار مسلوب ہو۔
بلکہ پھر بھی بات دو امر کے درمیان ہے اور

الاتخاذ والتحصيل رد الكلام
على الصدر راي الشرطية
الثانية، فقال ان قوله
سبحان وما تشاؤون .....
تحقيق للحق ببيان ان
مجرد مشيئتهم غير كافية
في اتخاذ السبيل ولا نقادون
على تحصيله في وقت من
الاوقات الا مشيئة تعالى
اتخاذها وتحصيله لكم
اذ لا دخل لمشيئة العبد
الا في الكسب وانما التأثير
(الايجادى) والخلق لمشيئة
الله عز وجل - وذلك ان
الاولى افهمت الاستلزام
والثانية بينت ان هذا
المشيئة المستلزمة لا يتحقق
الا وقت مشيئة الله تعالى
ايها فكانه قيل وما
تشاؤون مشيئة تستلزم
(خلق) الفعل الا وقت

بعض علماء کے نزدیک (ان یشار الشرعی یشاء
کامفعول اتخاذ اور تحصیل ہے تاکہ صدر کے
جملہ شرطیہ نافیہ کے لیے رد ہو جائے پس
علماء کہتے ہیں کہ یہ قول خداوندی کہ (وما
تشاؤون ..... حق حقیق کے لیے تحقیق ہے
اور وہ یہ ہے کہ بندوں کی بعض مشیت راہ
پکڑنے میں کافی نہیں ہے جیسا کہ شرطیہ کے
ظاہر سے معلوم ہوتا ہے بلکہ معنی یہ ہے کہ
تم لوگ راستہ پکڑنے کی مشیت نہیں کر سکتے
اور تم لوگ اس بات کی تحصیل پر اس وقت
تک قادر نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ
تمہارے اس راستہ کے پکڑنے کا ارادہ نہ کرے
کیونکہ بندہ کی مشیت کے لیے مدخل صرف
اور صرف کسب میں ہے اور تاثیر ايجادی اور
خلق و ایجاد اللہ تعالیٰ کی مشیت کیسے ہے۔
کیونکہ پہلے جملہ سے معلوم ہوا کہ بندہ کی
مشیت فعل کے لیے مستلزم ہے اور دوسرے
جملہ میں یہ بیان ہوا کہ بندہ کی مشیت مستلزم
لفعل اس وقت تک خلق و ایجاد فعل میں
مؤثر نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود اس کے
خلق و ایجاد کے لیے ارادہ نہ کرے، گویا

ان یشار اللہ تعالیٰ مشیتکم
تلك یدخلق اللہ الفعل
بمشیة وقدرۃ عقیب
صرف اراد تکم الی الکسب
فتامل وانت تعلم ان
هذا المسئلة من محار
الافہام ومزال اقدام
اقوام بعد اقوام۔

اس طرح فرمایا کہ تم لوگ اس طرح مشیت
نہیں کر سکتے کہ فعل کے خلق و ایجاد کے لیے
مستلزم ہو، بلکہ جب اللہ تعالیٰ اس بات
کا ارادہ کرے کہ بندہ کے ارادہ میں فعل کا
استلزام خلق کرے پس اللہ تعالیٰ تمہارے
ارادہ میں صرف کرنے کے بعد اپنے ارادہ و
مشیت سے بندہ کے افعال پیدا کرتا ہے۔
پس سوچو، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ مسئلہ افہام کے
حل جانے کا موضع ہے اور بہت سے لوگوں
کے اقدام کے پھسلنے کا مقام ہے۔

پس معلوم ہوا کہ نفی و اثبات مشیت، بندہ کے لیے اختلاف جہتین کی وجہ سے
ہے یعنی بندہ کے لیے مشیت حادثہ مؤثرہ فی الکسب ثابت ہے اور مشیت مؤثرہ
فی الخلق بندہ سے منتفی ہے جیسا کہ آیت و ہارصیت اذ رمیت میں بھی نفی و اثبات
اختلاف جہتین کی وجہ سے ہے۔ بندہ سے مشیت مؤثرہ فی الکسب منتفی کرنا عقیدہ جہر یہ
ہے اور نفی قطعیہ سے انکار ہے کیونکہ مشیت مؤثرہ فی الکسب بندہ کے لیے
ثابت ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔

پس جو چاہے ایمان اختیار کر سکتا ہے اور جو
چاہے ایسے کسب سے کفر اختیار کر سکتا ہے
پس جو چاہے اپنے رب کی راہ اپنے کسب
سے اختیار کرے۔

فمن شاء فلیؤمن ومن شاء
فلیکفر۔ (سورہ کہف آیت ۲۹)
فمن شاء اتخذنا الی ربہ
سبیلاً۔ (سورہ الذہر آیت ۱۲۹)

مذکورہ بالا آیات قرانیہ اختیار

عبد اور بندہ کے لیے ارادہ حادثہ مؤثرہ فی الکسب کے ثبوت میں صریحی نصوص ہیں۔ جبکہ جبر یہ ایسی تمام نصوص سے بارہا انکار کرتے ہیں۔ یہ ضروریات دین سے انکار ہے جو کہ کفر صریح ہے۔

امام شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب "الملل والنحل" جلد اول صفحہ ۲۲۸ مقدمہ رابعہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

واعتبر حال طائفة اخرى من المنافقين يوم احدث اذا قالوا "هل لنا من الامر من شيء" (سورہ ال عمران آیت ۱۵۴) وقولهم "لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا همما" وقولهم "لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا" (سورہ ال عمران آیت ۱۵۶) فهل ذلك الا تصريحاً بالقدر۔ وقول طائفة من المشركين "لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء"۔

احد کے دن منافقین کے ایک فرقہ کے مال سے عبرت حاصل کرو جبکہ انہوں نے کہا "کیا ہماری لیے فتح کے امر سے کوئی چیز ہے؟" اور یہ بھی کہا۔ "اگر ہمارے لیے فتح کی کوئی چیز ہوتی تو ہم اوجہ قتل نہ ہوتے" اور یہ بھی کہا۔ "اگر یہ اومنین ہمارے پاس رہتے اجماع کے لیے نہ جاتے، تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے" پس یہ تمام باتیں عقیدہ قدریہ پر تصریح ہیں (اور تقدیر خداوندی سے انکار ہے) اور مشرکین کے ایک فرقہ سے بھی عبرت حاصل کر دو کہ انہوں نے کہا۔ "اگر اللہ کی مشیت ہمارے ساتھ ہوتی تو ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے" اور دوسرے طائفہ نے کہا "کیا ہم ان مساکین کو طعام دیدیں اگر اللہ کی مشیت ان کے ہمراہ ہو جائے تو ان کو طعام دیدے گا" پس یہ دہشت خداوندی سے استدلال

سورہ نحل آیت ۳۵

وقول طائفة انطعم من لو يشار الله اطعمه

سورہ یس آیت ۵۷

فهل ذلك الا تصريحاً

الجبر۔

کر کے بندہ سے اختیار اور کسب نفی کرنا جبریہ کے عقیدہ پر تصریح ہے۔

(المل والنمل - جلد ۱ صفحہ ۲۸)

پس معلوم ہوا کہ ارادۃ اللہ کے تعلق ایجادی کی وجہ سے جبر لازم نہیں ہے۔ بلکہ علم خداوندی اور ارادہ خداوندی، اختیار عباد کو اور بھی مؤکد بناتا ہے۔

شرح عقائد نسفی صفحہ ۶۵، ۶۶ پر علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔

لما ثبت بالبرهان ان الخالق هو الله تعالى وبالضرورة ان لقدرة العبد و ارادة مدخلا في بعض الافعال كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش احتجنا بالتفصي عن هذا المضيق الى قول بان الله تعالى خالق والعبد كاسب وتحقيقه ان صرف العبد قدرة و ارادة الى الفعل كسب و ايجاد الله تعالى الفعل عقب ذلك خلق و المقدور الواحد دخل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين فالفعل (اي فعل عبد) مقدور العبد بجهة الكسب - ففعل العبد ينسب الى الله تعالى

جیسا کہ دلیل سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور یہ بھی واضح ہے کہ بندہ کی قدرت اور ارادہ کے لیے بعض افعال میں دخل موجود ہے مثلاً حرکت بطش میں بندہ مختار ہے اور بعض افعال میں بندہ کا اختیار نہیں ہے جیسا کہ حرکت ارتعاش میں۔ پس اس تکی سے خلاصی کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بندہ کا سبب ہے اور اس بات کی تحقیق یہ ہے کہ بندہ کا فعل کے لیے اپنی قدرت اور ارادہ صرف کرنا کسب ہے اور اسکے بعد اللہ تعالیٰ کے اس فعل کی ایجاد کو خلق کہا جاتا ہے اور مقدور واحد دو قدرتوں کے تحت مختلف جہات سے داخل ہے۔ پس بندہ کا فعل اللہ تعالیٰ کا مقدور ہے ایجاد اور خلق کی حیثیت سے اور بندہ کا کسب کی جہت سے مقدور ہے پس بندہ کا فعل اللہ تعالیٰ

بجہ الخلق والی العبدیہ کو خلق و ایجاد کی جہت سے منسوب ہوگا اور
الکسب۔ بندہ کو کسب کی جہت سے منسوب ہوگا۔

اسی طرح علامہ مذکور شرح مذکور کے صفحہ ۶۴-۶۵ پر جبریہ کی تردید میں رقمطراز
ہیں ۱۔

وللعباد افعال اختیاریہ یا بحت
بہا ان کانت طاعة ویعاقبون
علیہا ان کانت معصیة
لا کما زعمت الجبریة
انہ لا فعل للعبد اصلا
وان حرکاتہ بمنزلة
حرکات الجمادات لاقدرة
علیہا ولا قصد ولا اختیار
وهذا باطل لا نفرق
بالضرورة بین حركة
البطش وحركة الارتعاش و
نعم ان الاولی باختیار دون
الثانی ولانہ لو لم یکن للعبد
فعل اصلا لما صح تکلیفہ و
لا یترب۔ استحقاق الثواب
والعقاب علی افعالہ ولا استناد
الافعال الی تقضی سابقیة
اور بندہ کے لیے اختیاری افعال ہوتے ہیں
اگر نیکی کے افعال ہوں تو انہیں ثواب دیا
جاتا ہے اور اگر معاصی کے افعال ہوں تو
انہیں عذاب دیا جاتا ہے ایسا عقیدہ نہ
رکھو جیسا کہ جبریہ نے باطل زعم رکھا ہے کہ
بندہ کے لیے کوئی فعل نہیں ہے اور اس
کی حرکات جمادات کی حرکات کی طرح ہیں
ان افعال پر بندہ کے لیے نہ قدرت ہے۔
نہ قصد اور نہ اختیار۔ اور یہ مذہب بدیہی طور
پر باطل ہے کیونکہ ہم حرکت اختیاری اور
ارتعاشی کے درمیان واضح فرق کر سکتے ہیں۔
اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلی حرکت اختیاری
ہے اور دوسری اضطراری۔ نیز اگر بندہ کے
لیے بالکل فعل نہیں تو اسے مکلف بنانا صحیح
نہیں ہے اور پھر اس کے افعال پر ثواب
اور عقاب بھی مرتب نہیں ہو سکتا۔ اور نہ
وہ افعال مسبوق بالقصد والا اختیار ہیں، بندہ

القصد والاختیار الیہ علی سبیل الحقیقۃ مثل صلی و کتب و صام بخلاف مثل طال الغلام واسود لونہ والنصوص القطعیہ تنفی ذلک کقولہ تعالیٰ "جو انہما کانوا یملون" و قولہ تعالیٰ "فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر" الی غیر ذلک۔

کی طرف منسوب ہوتے۔ مثلاً فلاں نے نماز پڑھی، اور لکھا اور روزہ رکھا۔ بخلاف اس کے کہ غلام لبا ہو گیا اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور نصوص قطعیہ اس مذہب جبریہ کی نفی کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: "یہ بدلہ اس کی وجہ سے ہے جو دنیا میں عمل کرتے تھے" اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ "جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے" وغیرہ وغیرہ۔

یوں علامہ نقاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات سے واضح ہوا کہ بندہ کے اختیار اور کسب سے انکار کرنا فی الحقیقت قرآن کریم سے انکار کرنا ہے کیونکہ قرآن کریم میں ایک ہزار آیات امر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں پس اگر بندہ کو مجبور کیا جائے تو آیات متعلقہ بالامر سے انکار لازم آیا کیونکہ عاجز و مجبور شخص کو عقلاً اور شرعاً مامور بالا و امر نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک ہزار آیات نہی کے متعلق وارد ہوئی ہیں پس اگر بندہ سے کسب اور اختیار نفی کیا جائے اور اسے عاجز و مجبور قرار دیا جائے تو تمام آیات متعلقہ بالنواہی سے انکار لازم آیا کیونکہ مجبور اور عاجز شخص کو نہی بالنواہی ٹھہرانا بھی عقل اور نقل کی رو سے ممنوع ہے نیز ایک ہزار آیات وعدہ اور ایک ہزار آیات وعید کے متعلق وارد ہیں جن میں نیک عقائد، اعمال اور اخلاق اختیار کرنے کی صورت میں ثواب اجر اور جنت کا وعدہ ہے جبکہ بُرے عقائد، اعمال اور اخلاق اختیار کرنے کی صورت میں دوزخ اور غضب خداوندی کی وعید کا بیان ہوا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس طرح نیک عقائد، اعمال اور اخلاق بندوں کے اپنے اختیار سے ہیں اسی طرح بُرے عقائد، اعمال اور اخلاق بھی بندوں کے اپنے اختیار سے ہیں پس بندہ کو مسلوب

الاختیار اور مجبور ٹھہرانا ان دو ہزار آیات متعلقہ بالوعد والوعید سے انکار کرنے کو مستلزم ہے۔ اسی طرح پانچ سو آیات احکام کے متعلق ہیں اور احکام کو بجا لانا بھی بندوں کے اختیار اور کسب میں ہے تو بندے کو مجبور ٹھہرانے کی صورت میں ان سے بھی انکار لازم آیا، نیز ایک ہزار آیات قصص اور ایک ہزار آیات امثال کے متعلق وارد ہیں اور ان قصص میں بھی بیان ہوا ہے کہ فلاں پیمبر یا فلاں شخص نے فلاں وقت میں فلاں کام کیا تھا اور امثال سے بھی واضح ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کام اختیار کیا تھا تو اس میں بھی بندوں کے کسب اور اختیار کا ذکر ہوا ہے نیز ایک سو آیات دُعا کے متعلق وارد ہیں جس میں بندہ اپنے اختیار سے دُعا کرتا ہے یا بندے کو دُعا کرنے کا امر ہوتا ہے اور چھیانوہ آیات ناسخ اور منسوخ کے متعلق وارد ہیں جس میں مابقی اقسام کی رو سے اختیار عباد اور کسب عباد واضح ہے۔

اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آئمہ اربعہ کی تقلید اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور اولیائے اُمت کی اتباع سے انکار کرنے کو بھی مستلزم ہے چونکہ وہ صحت کرام سب کے سب مخلوق تھے، تو شفاعت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اتباع کس طرح کر سکتے ہیں؟ تقلید اور تحقیق کس طرح کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو صراطِ مستقیم اور نیک اعمال کی ہدایت کس طرح کر سکتے ہیں؟ بلکہ یہ بات تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت، رسالت اور شرائع سے انکار کرنے کو مستلزم ہے اور حکمت خداوندی سے صریح طور پر انکار کرنا بھی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار کسب اور قدرتِ عادتہ مع تاثیر الحادثہ اور ارادہ کسی اپنی حکمتِ عظیم کی بنا پر عطا فرمائے ہیں اور انہیں مکلف بھی بنایا ہے نیز دوزخ اور جنت میں جانا اور دیدارِ خداوندی سے مشرت ہونا بھی بندوں کے نیک اور بُرے اعمال اور عقائد کے کسب کی بنا پر ہے اس لیے جبریہ بدترین کافر ہیں اسی لیے ستر انبیاء نے بھی ان پر لعنت

بھی سب سے۔ امام معصوم رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات معصومیہ دفتر ثانی مکتوب نمبر ۸۳ میں رقمطراز ہیں:

بدانند کہ مذہب اہلسنت و جماعت
آنست کہ افعال بندہ از خیر و شر بمقتدیر
وارا وہ حق سبحانہ است و قدر
خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ۔ و تقدیر
عبادت از خلق و ایجاد است و
معلوم است کہ خالق و موجد غیر او
تعالیٰ کسی نیست لا الہ الا هو
خالق کل شیء فاعبدوا وہ
سورہ انعام آیت ۱۰۲) وقال اللہ
تعالیٰ "واللہ خلقکم وما تعملون"
سورہ الصفات آیت ۹۶) معتزلہ و قدریہ
از کمال جہالت و سقاہت انکار قضا و
قدر نمودہ افعال بندہ را بقدرت و
اختیار بندہ منسوب داشتہ و بندہ را خالق
افعال خود گفتہ۔ (اضلوا فاضلوا) علماء گفتہ
اند کہ محسوس ازینہا احسن حال اند کہ آنہا
بیک شریک می گویند و اینہا شرکامی
لایعد و لایحیی اثبات می نمایند
بر سر اصل سخن رویم و گویم کہ باوجود
تقدیر خیر و شر و نسبت خلق بحق تعالیٰ

جاننا چاہیے کہ اہلسنت و جماعت کا مذہب
یہ ہے کہ بندہ کے خیر اور شر کے افعال
اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور ارادہ کے ساتھ ہیں اور
اچھی اور بُری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
اور تقدیر خلق و ایجاد سے عبارت ہے اور یہ
بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق
اور موجد نہیں ہے (قرآن میں ہے) "اس کے
سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا وہ خالق ہے،
پس اس کی عبادت کرو"۔ اور اللہ تعالیٰ نے
فرمایا "اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے
اعمال کو پیدا کیا ہے؛ فرقہ معتزلہ اور قدریہ
نے اپنی انتہائی جہالت اور نادانی کی بنا پر
قضا و قدر سے انکار کر کے بندہ کے افعال
کو بندہ کی قدرت اور اختیار سے منسوب کیا
ہے اور بندہ کو اپنے افعال کا خود خالق کہا
ہے۔ کیا گمراہی ہے، علماء کہتے ہیں کہ ان سے
تو آتش پرست اچھے ہیں، جو ایک چیز (آگ) کو
شریک ٹھہرتے ہیں مگر ان کے شرکا، کا کوئی
حد و حساب نہیں۔ میں اصل مطلب کی طرف
آتا ہوں اور کتابوں ————— کہ اس کے

ارادہ و اختیار بندہ را در وجود فعل
 او نیز دخل و ادہ اند۔ اول صرف ارادہ
 از جانب بندہ می شود۔ بعد از آن
 موافق آن حق تعالی خلق می فرماید۔
 و ہمیں صرف ارادہ را کسب می
 گویند۔ پس خلق فعل از حق است
 جل و علی و کسب آن از بندہ۔ آنچه
 نوشتہ بودند "لا یتحرک ذرۃ الا
 باذنہ" و امثال آن باعتبار خلق
 حق است۔ و کشتن قائل را در
 عوض مقتول و ملامت نمودن گنہگار
 را و عذاب و عقوبت او باعتبار
 کسب است۔ و جبر یہ ارادہ و اختیار
 را از و نفی می کنند۔ و بندہ را
 در صدور افعال مجبور می دانند در رنگ
 آن کہ شاخہ اسے درخت را کسی بچیناند
 بلکہ نسبت فعل را بہ بندہ نمی کنند و
 فاعل این افعال حق را می دانند۔ و
 این کفر است و معتقد آن کافر گویند بفعل
 نیک ثواب خواہ شد و بفعل بد عذاب
 نیست۔ و کافران و عاصیان معذور اند۔
 باوجود کہ خیر و شر کی تقدیر اور خلق کی نسبت اللہ
 تعالیٰ سے ہے۔ فعل کے وجود میں بندہ کے
 ارادہ و اختیار میں بھی دخل دیا جاتا ہے۔ پہلے
 بندہ کی طرف سے صرف ارادہ ہوتا ہے پھر
 اللہ تعالیٰ اس کے موافق خلق فرماتا ہے اور
 ارادہ میں اسی تصرف کو کسب کہتے ہیں۔ پس
 فعل کا خلق حق تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس
 کا کسب بندہ کی طرف۔ یہ جو لکھا گیا تھا کہ "اس
 کی اجازت کے بغیر ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا"
 اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ کے خلق کے اعتبار
 سے ہے۔ مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کرنا،
 گناہگار کو لعنت و ملامت کرنا اور سزا دینا اس
 کے کسب کے اعتبار سے ہے اور جبر یہ بندے
 سے ارادہ و اختیار کی نفی کرتے ہیں اور بندے
 کو افعال صادر کرنے میں مجبور جانتے ہیں اس
 طرح کہ کوئی اور درخت کی ٹہنیوں کو ہٹائے۔
 فعل کی نسبت بندہ سے نہیں کرتے بلکہ
 ان افعال کا فاعل اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔
 اور یہ کفر ہے۔ بلکہ اس کا معتقد بھی کافر ہے
 نیک عمل کا ثواب ملے گا اور برے عمل پر
 عذاب نہیں۔ کافر اور گناہگار لوگ معذور

ایہنا را سوالی یا عتباری نیست چہ افعال
 ہمہ از حق است و اینہا مجبور اند۔ و این
 کفر است۔ حق تعالیٰ می فرمایا۔ و قعوم
 انہم مسئولون“ (سورہ الصفات
 آیت ۲۲) ”فودیک لنسئلن ہم
 اجمعین عما کانوا یعملون“ (سورہ
 الحجرات ۹۲-۹۳) ”مرتبہ ہمیں ہا اند کہ
 ملعون اند بزبان ہفتاد پیغمبر چنانچہ در
 حدیث آمدہ است مذہب این
 بدکیشان بدادہست عقل باطل۔ چہ
 فرق در حرکت مرتضیٰ کہ بے اختیار
 دست او می جنبہ و کسی کہ دست می
 جنبہ۔ بدیہی است کہ اول با اختیار
 نیست و ثانی با اختیار است۔
 و نصوص قطعیہ نفی این مذہب می نماید۔ قال
 اللہ تعالیٰ ”جزاء بما کانوا یعملون“ و
 قال حق سبحانہ ”فمن شاء فلیؤمن
 ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین
 نارا“ اگر بندہ مطلقاً مسلوب الاختیار
 باشد حق تعالیٰ چہ نسبت ظلم باینہا فرماید
 کہ ”وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا

ہیں۔ ان سے باز پرس ہوگی اور نہ سزا ہوگی کیونکہ
 تمام افعال حق تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور یہ
 مجبور ہیں۔ یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور
 ان کو ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ ایک اور
 جگہ ہے۔ ”سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب
 سے ضرور باز پرس کریں گے جو وہ اعمال کیا
 کرتے تھے“ یہی مرتبہ ہیں کہ جن پر سزا عباد
 کرام نے لعنت بھیجی ہے چنانچہ حدیث
 میں آیا ہے کہ ان بدعادت لوگوں کا مذہب
 صریحاً عقل کے خلاف ہے۔ ایک مرتضیٰ کی
 حرکت کہ جس میں بے اختیار اس کے ہاتھ
 ہٹے ہیں اور دوسرا وہ خود ہاتھ ہلاتا ہے۔ کیا
 فرق ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ پہلی حرکت
 میں اختیار نہیں جبکہ دوسری میں اختیار ہے۔
 اور نصوص قطعیہ اس مذہب کی نفی کرتی ہیں۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ”بدلہ ان کے اعمال کا“
 اور حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ”پس جو چاہے ایمان
 لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ یقیناً ہم
 نے ظالموں کے لیے آگ (جہنم) تیار کی ہے“
 اگر بندہ بالکل مسلوب الاختیار ہوتا تو اللہ تعالیٰ
 ظلم کی بات کیوں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر

انفسہم یظلمون“ (سورہ النمل آیت ۱۳۳) بسیاری از ملاحدہ می خواہند کہ بہ بہانہ سبب اختیار خود ہمارا از ربعدہ تکالیف شرعیہ بر آرند و از سوال و عقاب آخرت کہ بار تکاب محرمات موعود است خلاص سازند۔ خود ہمارا مجبور و معذور دانند۔ بدیہی است کہ بندہ را این قدر اختیار و توانائی است کہ از عہدہ او امر و نواہی تواند برآمد۔ للفرق الظاہر بین حرکت البطش و حرکت الارتعاش۔ کما مر۔ حق تعالی کریم است بندہ ہر اتکلیف ببالایطاق نمودہ است۔ آنقدر تکلیف نمودہ است کہ از عہدہ او تواند برآمد لا یكلف الله نفسا الا وسعہا النقص آیت۔ عجب معافیت بن جماعت از کسانیکہ اطاعت آنها کنند و اینہارا ایذا رسانند۔ بہائی گویند و در صلہ انتقام می شوند و فرزندان و بد راہ غلام خود ہارا می زنند و تادیب می کنند۔ و اگر مرد و بیگانہ را بازن خود بینند بدی شوند و ایذا می رسانند و

ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ بہت سے بے دین لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سبب اختیار کا بہانہ بنا کر خود کو شرعی فرائض سے الگ کر لیں اور آخرت میں جن بُرے کاموں کی سزا کا وعدہ کیا گیا ہے اس سے رہائی پالیں۔ اس لیے خود کو مجبور اور معذور سمجھتے ہیں۔ واضح ہے کہ بندہ کو اس قدر اختیار اور طاقت دی گئی ہے کہ او امر و نواہی سے عہدہ برآ ہو سکے۔ یہ بات بطش اور ارتعاش کی حرکت سے عیان ظاہر ہے۔ کما مر۔ حق تعالیٰ مہربان ہے۔ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے جس قدر وہ برداشت کر سکے۔ ”اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بتاتا۔ مگر اسی کا جو اس کی طاقت و اختیار میں ہو“ اس جماعت افزہ کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ جن کی یہ اطاعت نہیں کرتے انہیں تکلیف دیتے ہیں اور بُرا کہتے ہیں اور جلد بد لہہ دیتے ہیں۔ اپنے بیٹوں اور بُرے غلاموں کو مارتے اور سزا دیتے ہیں اور اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی بیگانے شخص کو دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے

مجبور و معذور گفتہ چشم پوشی نمی کنند
و باین بهانه از عذاب اخروی کہ
بنصوص قطعیہ ثابت شدہ است می
خواہند کہ خلاص جویند و ہر چند خواہند
بکنند۔ حق تعالیٰ می فرماید۔ ان عذاب
ربط لواقعہ فالہ من دافعہ
(الطور آیت ۸۴)۔

دیوانہ را اگر در خانہ سیند معذور می دانند و
ہمچنین ہر گناہی کہ دیوانہ می کند کسی اورا
مواخذہ نمی کنند میگویند دیوانہ است۔ او
ز عقل و اختیار بیرون است۔ ع
عیب نبود گر گناہی می کند دیوانہ
و غیر دیوانہ را مواخذہ می کنند و بہ سزا
رسانند و معذور نمی دارند۔ و این
نیست آن کہ این صاحب اختیار است و
او از اختیار بیرون است۔ پس محقق شد کہ
قدریہ منکر تضاد قدر اند و جبریہ کہ نفی
اختیار از بندہ می نمایند۔ بر دو از حق دور
افتادہ اند و اہل بدعت و اعتقادی
و ضال و مضل اند۔ و حق متوسط آنست کہ
اہل سنت و جماعت بان جہت گذشتہ

ہیں اور سزا دیتے ہیں اس وقت مجبور و معذور
سمجھ کر چشم پوشی کیوں نہیں کرتے؟ یہ صرف
عذاب آخرت جو کہ نصوص قطعیہ سے ثابت
ہے بچنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپنی ہر
خواہش پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
شبہ شک آپ کے رب کا عذاب ضرور
ہو کر رہے گا۔ کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔

اگر کسی دیوانہ شخص کو گھر میں دیکھتے ہیں تو اُسے
معذور سمجھتے ہیں اور اگر اسی طرح دیوانہ کوئی گناہ
کرے تو کوئی باز پرس نہیں کرتا۔ کہتے ہیں دیوانہ
ہے۔ عقل و اختیار سے عاری ہے۔

اگر کوئی دیوانہ گناہ کرے تو یہ عیب نہیں ہے
جبکہ غیر دیوانہ سے باز پرس بھی کرتے ہیں اور
سزا بھی دیتے ہیں اور معذور نہیں جانتے۔
یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ یہ صاحب
اختیار ہے اور وہ اختیار سے عاری ہے پس
ثابت ہوا کہ قدریہ تضاد قدر کے منکر ہیں۔
اور جبریہ بندہ سے اختیار کی نفی کرتے ہیں
و اصل حق سے دونوں دور ہیں اور اعتقاداً،
اہل بدعت ہیں۔ اور گمراہ ہیں۔ اور درمیانی حق
وہ ہے جس سے اہلسنت و جماعت ہدایت

اند - مروی است کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ از امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ پرسید یا ابن رسول اللہ هل فوض الله الامر الى العباد فقال الله اجل من ان يفوض الربوبية الى العباد فقال هل يجبرهم على ذلك قال الله تعالى اعدل من ان يجبرهم ثم يذبهم فقال ماذا يقال بين البين لا جبر ولا تفويض ولا كره ولا تسليط -

کافران و مشرکان حجت اور دادہ بودند کہ کفر و شرک ما بہ مشیت و ارادت حق تعالی است و ما وراں مجبور و مسلوب لاقتیاریستیم چنانچہ ذمہ و دسیقول الذین اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شئى - حق سبحانه این عذر از ایشان قبول نکرد و قول ایشان بر جہل ایشان حمل کرد و داخل تکذیب

یافتہ ہیں۔ روایت ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے کیا اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کا امر اپنے بندوں کو تفویض کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس امر سے برتر ہے کہ ربوبیت اپنے بندوں کے سپرد کرے۔ پھر عرض کیا، کیا ان پر جبر کرتا ہے؟ فرمایا یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے۔ کہ پہلے مجبور کرے اور پھر عذاب دے۔ پھر پوچھا یہ کس طرح ہے فرمایا اس کے بین بین ہے نہ جبر کرتا ہے نہ سپرد کرتا ہے نہ ارادہ کرتا ہے اور نہ مسلط۔ کافر اور مشرک لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارا کفر و شرک اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہے اور ہم اس میں مجبور اور مسلوب لا اختیار ہیں؛ چنانچہ فرمایا گیا: یہ مشرک یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ حق تعالیٰ نے ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا اور ان کے قول کو ان کی جہالت پر مامور کیا ہے اور انہی کا جھوٹ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ

ایشان ساخت۔ چنانچہ فرمود:

كذلك كذب الذين من

قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل

عندكم من علم فتخرجوه لنا

سورہ انعام آیت ۱۲۸

المکتوبات معصومیہ دفتر دوم مکتوب ۸۳

نے فرمایا کہ اسی طرح جو کافر لوگ ان سے

پہلے جو چکے ہیں انہوں نے بھی رسولوں کی

تکذیب کی تھی۔ یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے

عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ

دیکھئے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تو

اس کو ہمارے دروہ و ظاہر کرو۔

شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر تابیدی سے کافر ہیں

علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری رحمۃ اللہ کے فتاویٰ جلیلہ و خلاصۃ الفتاویٰ جلد چہارم صفحہ ۳۸۶ میں ہے کہ کوئی بھی شخص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے اور سب و شتم کا مرتکب ہے وہ کفر تابیدی سے کافر ہے اس کی عبارت درج ذیل ہے۔
من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں

دیا یا ان کی اہانت کی یا ان پر ان کے دینی امور میں عیب لگایا یا ذاتی امور میں ان پر عیب لگایا یا ان کے اوصاف ذاتیہ میں سے کسی وصف کو مجروح کر کے عیب لگایا یہ گالیاں دینے والا اور عیب لگانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو یا غیر امتی ہو، اہل کتاب سے ہو یا غیر اہل کتاب سے خواہ ذمی ہو یا حربی ہو۔ خواہ گالیاں، اہانت اور عیب اس سے عمدًا ہو یا سہوًا، غفلت سے ہو یا عجب یا غلط سے صادر ہو تمام صورتوں میں کفر تابیدی سے کافر ہیں۔ اس حیثیت سے اگر توبہ کرتا ہے تو اسکی توبہ نہ اللہ کے ہاں اور نہ لوگوں کے ہاں مقبول ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کا حکم

واہانہ او عابہ فی امور دینہ او فی شخصہ او فی وصف ذاته سواء کان الشاتم مثلاً من امة او غیرہاد سواء کان من اهل الکتاب او غیرہ ذمیاً کان او حربیاً سواء کان الشتم صادراً عنه عمدًا او سہوًا او غفلة او جدا او ہزل لا فقد کفر خلوداً بحیث ان تاب لم یقبل توبہ ابد الا عند اللہ ولا عند الناس۔ وحکمہ فی الشریعہ مطہرۃ عند متأخرین

شفاعت رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار کرنا کفر ہے

قیامت کے روز انبیاء کرام اور صلحاء کا اللہ تعالیٰ کے حضور امت کے لیے شفاعت کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس سے انکار کرنے والا کافر ہوگا۔
عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ حدیقتہ النذیہ شرح طریقہ محمدیہ صفحہ ۳۰۵ میں
نظر انداز ہے۔

جامع الفصولین روی
طحاوی عن ابی حنیفہ
! اصحابنا انه لا یخرج
عن الاسلام الا جحود ما
خله نیه ..... و
من انکر شفاعۃ الثانیین
یمیر القیامۃ فهو کافر
.....

جامع فصولین میں ہے کہ امام طحاوی نے
امام ابو حنیفہ اور دیگر علماء کرام سے روایت
نقل کی ہے کہ آدمی ایمان سے خارج نہیں
ہوتا بلکہ اس چیز کے انکار سے اسلام سے
خارج ہوتا ہے جس کی تصدیق سے ایمان
میں داخل ہوا تھا..... اور جو شخص قیامت
کے دن شفاعت ثانیین سے منکر ہوا
تو وہ بھی کافر ہے۔

منکر ختم نبوت بھی کافر ہے

اشر تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے اپنا پیغام مکمل فرما دیا اس طرح نبوت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشر تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نصوص قطعیہ سے یہ ثابت ہے۔ نصوص قطعی کا انکاری کافر ہوتا ہے۔

اکفار الملکین کے صفحہ ۵۶ میں تحریر کیا گیا ہے۔

وفي العقائد العنصرية لا تكفر
احدا من اهل القبلة الا بما
فيه نفى الصانع المختار او بما
فيه شرك او انكار ما علم
من الدين بالضرورة او انكار
محرم عليه قطعاً او استحلال
محرم او العكس (اللغوی) و
اما غير ذلك فالتقائل به
متبدع وليس بكافر قالت
الروافض ان العالم لا يكون غالياً
من النبي قط وهذا كفر لان الله
تعالى قال "وخاتم النبيين" ومن

عقائد عنصرية میں مذکور ہے کہ ہم میں قبلہ
میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے مگر اس امر سے
جس میں صانع مختار کی نفی ہو یا اس میں شرک
ہو یا ضروریات دین کا انکار ہو یا مجمع علیہ
قطعی امر کا انکار موجود ہو یا عدل کو حرام یا حرام
کو عدل مٹھرایا گیا ہو، اور مذکورہ اقسام کے
علاوہ قائل بتدع بن جاتا ہے اور کافر نہیں
ہے۔ روافض نے کہا ہے کہ عالم نبی سے
قطعاً خال نہیں ہوتا اور یہ کفر ہے کیونکہ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم النبیین ہیں اور جس نے ہمارے زمانے
میں نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے

ادعی النبوة فی زماننا فانہ یصیر
 کافر او من طلب منه الامیارات
 فانہ یصیر کافر الا انہ تکدر سفر
 و یحب للاعتقاد بانہ ما کان لاحد
 شریکة فی النبوة لیمحمد صلی اللہ
 علیہ وسلم بخلات ما قلت مرد و نفی
 ن علیار رضی اللہ عنہ حدیث
 شریک لیمحمد صلی اللہ علیہ وسلم
 ان النبوة و هذا منہ کفر و تمیید
 ان اشکور السامی

اور جس شخص سے ہجرت طلب کیے تو
 وہ بھی کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس شخص کو
 میں شک کیا۔ اور اس بات پر یقین کہ سالار
 ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 کسی اور کی نبوت میں شرکت نہیں ہو سکتی
 بخلاف مرد و نفی کے کہ انہوں نے کہا ہے۔
 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ
 کے ساتھ نبوت میں شریک ہیں اور اس
 عقیدہ سے مرد و نفی کافر ہیں یہ مسئلہ قبیحہ
 بنی شکور سامی میں مذکور ہے۔

اہل قبلہ سے مراد اور موجباتِ کفر

علمائے اہلسنت و جماعت کی تحقیق کے مطابق اہل قبلہ سے مراد اہل دین، اہل ایمان اور وہ لوگ ہیں جو ثابت فی الدین من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً پر پکا عقیدہ رکھتے ہیں اور ضروریات دین قطعیات اسلامیہ اور اجماعی امور میں سے کسی چیز کے منکر یا متردو نہ ہوں اور اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا منکر یا متردو ہو تب کافر کہلائے گا۔ اور اہل قبلہ میں سے نہیں رہے گا اور اگر اسلامی حقائق و ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر نہ ہو مگر خواہ کبائراً یا صغائر معاصی اور برے اعمال کا مرتکب ہو جائے، کافر نہیں کہلائے گا بلکہ فاسق کہلائے گا جب تک ان امور محرمہ میں سے کسی چیز کو حلال یا مباح نہ ٹھہرائے لیکن اگر ان امور محرمہ میں سے کسی چیز کو مباح قرار دیا تو اگرچہ جوارح کے اعتبار سے ان امور محرمہ میں کسی چیز کا مرتکب نہ ہو، تب بھی کافر کہلائے گا۔ کیونکہ ترک عمل سے کفر لازم نہیں آتا بلکہ انکار اعتقادی سے کفر لازم آتا ہے۔

موجباتِ کفر

موجباتِ کفر میں درج ذیل باتیں شامل ہیں۔

۱۔ محرمات کو حلال قرار دینا۔

۲۔ حلال کو حرام قرار دینا۔

۳۔ استخفاف سنت کرنا۔

۴۔ ضروریات دین سے انکار کرنا۔

۵۔ شعارِ اللہ کی توبہ میں عمل یا اعتقادی طور پر کرنا مثلاً قرآن پاک عمداً نجاست میں ڈالنا۔

۶۔ تشبیہ بالفقار فی الشعار کرنا۔

یہ تمام باتیں جمہورِ اہلسنت اور فقہائے اُمت کے نزدیک کفر بواح ہیں۔ پس اگر ایک صغیرہ گناہ کو بھی مباح قرار دیا جائے تب بھی کافر ہو جاتا ہے۔ علامہ مجتہد الفخیم طاہر بن عبدالرشید بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

رجل یرتکب صغیرۃ نقال لہ ایک آدمی گناہ صغیرہ کا مرتکب ہو جائے تو
رجل تب قال من چہ کردہ ام تا توبہ دوسرا اس سے کہے کہ توبہ کرو اور (جواباً)
کی باید کردن۔ یکفر۔ وہ کہے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے کہ توبہ کروں

(خلاصۃ الفتاویٰ ج ۴ ص ۳۸۷) توبہ آدمی اس بات سے کافر ہو جاتا ہے۔

پس جس چیز کا ثبوت (تحریم یا تحلیل) کتاب الشریعہ (۱) سنت متواترہ (۲) گرچہ تواتر معنوی ہو یا (۳) اجماع اُمت سے ہوا ہو، اور تواتر قولی یا تواتر عملی اور تواتر سے ثابت ہو تو اگرچہ اس چیز پر عمل بالبحوالح مباح یا مستحب ہو تو اس چیز کی حرمت یا حلت پر اعتقاد رکھنا فرض ہے اور یہ چیز ضروریات دین میں داخل ہے۔ اور اسی چیز سے انکار کرنا جمہور متکلمین اہلسنت کے نزدیک کفر بواح ہے اور ن اشیار کا منکر اہل قبلہ سے خارج ہے۔

فقہائے کرام کا یہ قول کہ سنت کا منکر کافر نہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ

جس چیز پر عقیدہ رکھنا سنت ہے تو اس کا منکر کافر نہیں ہے اور اگر اس چیز پر عقیدہ رکھنا فرض ہے تو پھر اس سے انکار کرنا کفر ہے جیسا کہ مسواک کی سنت پر اعتقاد رکھنا فرض ہے اور مسواک پر عمل بالجوارح سنت ہے۔

علامہ عبد العزیز الہرعدوی اہلسنت کا اجماعی مسئلہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 اهل القبلة لغة من يصل الى القبلة ويعتقدها قبلة وفي اصطلاح المتكلمين من يعتقد بضروریات الدین ولا ينكرها (بہرائس)
 لغت کے اعتبار سے اہل قبلہ وہ ہیں جو قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور اسے قبلہ قرار دیتے ہیں اور متکلمین اہلسنت کے نزدیک اہل قبلہ وہ ہیں جو ضروریات دین پر ایمان رکھیں اور ان سے انکار نہ کریں۔

علامہ انور شاہ کشمیری اپنی تصنیف ”اکفار الملحدین“ میں تحریر فرماتے ہیں۔
 اعلم ان المراد باهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضروریات الدین.... وان المراد بعدم تكفير احد من اهل القبلة عند اهل السنة انه لا يكفر ما لم يوجد شيء من امارات الكفر وعلاماته ولم يصدر عنه شيء من موجبات کذا في شرح الفقه الاکبر۔
 خبردار اہل قبلہ وہ لوگ ہیں جو کہ ضروریات دین پر اتفاق رکھتے ہوں اور ضروریات سے منکر نہ ہوں..... اور اہلسنت کے نزدیک اہل قبلہ کی عدم تکفیر کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تک کافر نہیں ہوتا جب تک اس سے کفر کی علامات اور نشانیوں میں سے کوئی چیز صادر نہ ہو، اور موجبات کفر میں سے بھی کوئی چیز صادر نہ ہو۔ جیسا کہ شرح فقہ اکبر میں ہے۔
 (اکفار الملحدین صفحہ ۱۶)

تعریف کفر اور ضروریات دین

علمائے کرام نے فرمایا ہے۔

الكفر انكار شئ مما علم كونه في جو چیز دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں
دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم با بابہ اسبت ثابت ہو تو اس سے انکار کرنا
الضرورية (تغیر تبصیر الرحمن) کفر کہلاتا ہے۔

پس جس شخص سے ضروریات دین کا انکار صادر ہو جائے خواہ بظاہر وہ مدعی اسلام ہو، وہ کافر کہلائے گا۔ اسی طرح کفر محض کو کفر محض جانتا اور اسلام محض کو اسلام محض جانتا بھی ضروریات دین میں سے ہے لہذا اگر کوئی شخص کلمہ کفریہ اور انکار ضروریات دین کی وجہ سے کافر ہو جائے تو اس کے کفر میں شک کرنے والا یا اس کو مومن ٹھہرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کفر محض کو کفر محض نہیں ٹھہراتا۔ ہدایت الابرار کے مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ کفریہ کی وجہ سے کافر ہو جائے تو اس کے کفر میں تردد کرنے والا بھی کافر ہے کیونکہ اس نے کفر محض کو کفر محض نہیں ٹھہرایا جو کہ ضروریات دین میں سے ہے۔

اسی طرح مومن حقیقی کو کافر کہنا بھی کفر ہے کیونکہ اس نے ایمان محض کو ایمان محض نہیں جانا جو کہ ضروریات دین میں سے ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر فرمایا ہے کہ :-

”ایک آدمی دوسرے آدمی کو فاسق یا کافر نہ کہے ورنہ فسق اور کفر اس پر عائد ہوتا ہے اگرچہ وہ آدمی فی الحقیقت فاسق اور کافر نہ ہو۔“

تعریف ضروریات دین

ضروریات دین کے مسئلہ میں پوری اور مکمل وضاحت کیلئے دیوبند کے مسلمہ بزرگ علامہ انور شاہ کشمیری نے ایک مستقل کتاب تالیف فرمائی ہے جو کہ ”اکفار المحدثین فی ضروریات الدین“ کے نام سے موسوم ہے۔ علامہ موصوف نے ہزاروں کی تعداد میں معتبر کتب اہلسنت کے حوالہ جات اور علماء احناف کے اقوال سے واضح کیا ہے کہ ضروریات دین کا معنی خواہ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتا ہو، اجماعاً کا فہم مطلق ہے۔ اس سلسلے میں ایک عبارت پیش کی جاتی ہے۔

والمراد بالضروریات علی ما
اشتهر فی الکتب ما علم کونہ
من دین محمد صلی اللہ علیہ
وسلم بالضرورة بأن تواتر عنہ
باستفاضة وعلمة العامة ای حتی
وصل الی دائرة العوام وعلمہ
کواف منهم لان کلا متہم
یعلمہ وان لم یرفع التعلیم الدین
راساً نہوا امر ضروری وسمی
ضروریاً لان کل احد یعلم
ان هذا الامر من دین النبی
صلی اللہ علیہ وسلم فکونہا

مشہور روایت کے مطابق ضروریات دین
سے مراد وہ اشیاء ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم سے یقینی طور پر دین میں ثابت ہوں
اس طریقہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے متواتر طریقہ سے ثابت ہوں اور عام
لوگوں کو بھی معلوم ہوں یعنی عوام کے دائرہ
تک پہنچ گئی ہوں اور عوام میں سے بعض لوگ
جانتے ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ تمام عوام
اس سے باخبر ہوں اگر دین کے علم کے لیے
سر نہ اٹھایا ہو یہی چیزیں ضروریات دین
کہلاتی ہیں۔ کیونکہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ
یہ چیز دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے

من الذین ضروری و تدخل
فی الایمان ولا یریدون ان
الاتیان بها بالمجوارح لا بد
منه كما یتوهم فقد یكون
استحباب شیء ادا باحتی
ضروری یا کفر جا هدة ولا
یحسب الاتیان به بالمجوارح،
فالضرورة فی الثبوت
عن حضرة الرسالة صلی
الله علیه وسلم و فی
کونه من الدین لا من
حیث العمل -

(اکفار المحدثین صفحہ ۲-۳)

پس مقصود یہ ہے کہ دین میں یہ چیز ضروری
الثبوت ہے اور ایمان میں داخل ہے۔
اگرچہ اعضاء سے ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا
جیسا کہ بعض لوگوں نے اعضاء سے ادا کرنا
ضروری سمجھا ہے کیونکہ بعض اوقات ایک
امر مستحبہ اور مباح ضروریات دین میں سے
ہوتا ہے اور اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔
اور اس امر مستحبہ اور مباح کو ادا کرنا ضروری نہیں
ہوتا پس ضروریات کا معنی یہ ہے کہ یہ چیزیں
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بالبدلتہ
اور ضروری الثبوت ہیں اور دین محمدی صلی اللہ
علیہ وسلم میں بھی ضروری الثبوت ہیں۔ عمل
کے لحاظ سے ضرورت اور وجوب مراد
نہیں ہے۔

تشابہات قرآنیہ کی وضاحت

مشہد اور مجسمہ فرقے کے لوگ مندرجہ ذیل آیات تشابہات سے اپنے فاسد اور کافرانہ عقائد کے اثبات کے لیے فاسد استدلال کرتے ہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے،

۱۔ التَّحِجُّنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (سورہ طہ آیت ۵)

ترجمہ، ذات رحمن نے عرش پر غلبہ کیا۔

یہاں استوا بمعنی استیلا (غلبہ) ہے نہ کہ استقرار (ٹھہرنا) اور توریہ مجروحہ کے طریقہ پر معنی بعید اخذ ہوا ہے۔ جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے اور فن بدیع اور بداعت کے مطابق ہے۔

۲۔ فَاَیْنَمَا تَوَلَّوْا فَوَجْهَ اللَّهِ (سورہ البقرہ آیت ۱۱۵)

ترجمہ، پس جس طرف تم منہ کرو اس طرف ہی اللہ کا رخ ہے۔
یہاں پر لفظ وجہ بھی تشابہات سے ہے اور بلاکیف اس سے مراد مرتبہ ہے۔
چہرہ کے معنی میں نہیں ہے،

۳۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (سورہ الحديد آیت ۴)

ترجمہ، اور تمہارے ساتھ ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو۔
اس میں معیت بھی بلاکیف مراد ہے۔

۴۔ وَفِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ (سورہ الزخرف آیت ۸۶)

ترجمہ، اور زمین کے لیے اللہ ہے اور آسمان کے لیے بھی اللہ ہے۔

۵۔ یوم یکشف عن ساق سورة القلم آیت ۴۲

ترجمہ: جس دن کہ ساق کی تجلی فرمائی جائے گی۔

ساق بھی تشابہات میں سے ہے اور اس سے مراد بلا کیف مرتبہ ہے۔

ان تمام الفاظ میں لغوی معنی مراد لیتا یا مفسرین کے خلاف تاویل کرنا حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ لیکن محبہ اور مشبہہ ظاہری اور لغوی معنی مراد لیتے ہیں اور فاسد استدلال کرتے ہیں۔ اسی طرح خلق اللہ آدم علی صودتہ وغیرہ احادیث سے فاسد استدلال کرتے ہیں جن میں تشابہات مذکور ہیں۔ حالانکہ اہلسنت کا مذہب یہ ہے کہ ان تمام تشابہات کا علم اللہ تعالیٰ کے سر دیکھا جائیگا اور تاویل حصہ علماء مجتہدین اور مفسرین اہلسنت کے مطابق کی جائیگی اور ان تشابہات کی تاویل کرنے میں مجتہدین اور مفسرین اہلسنت کی اتباع اور تقلید واجب ہے ورنہ تفسیر بالرائے کفر و المحادیں داخل ہو جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من فسر القرآن براءۃ فقد بواہ مقعدہ من النار و فی روایتہ فا صاب فقد اخطا و فی روایتہ فا خطا فقد کفر۔ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی تو اس نے اپنے لیے دوزخ میں جگہ بنائی۔ ایک روایت ہے کہ اگر حق تک پہنچا پھر خطا کی دہائی اپنی رائے سے تفسیر کی، ایک اور روایت میں ہے کہ اگر خطا کی تو کافر ہو گیا۔

مقدمین کے نزدیک تو تاویل بھی جائز نہیں اگرچہ متاخرین نے تاویل سے کام لیا ہے مگر صرف اس لیے کہ کافر فرقوں کا سد باب ہو جائے۔

متابعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سات درجے

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ اس مسئلہ کی تحقیق میں اپنے مکتوبات شریف مکتوب نمبر ۵۴ دفتر دوم حصہ دوم میں تحریر فرماتے ہیں۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. متابعت آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرمایہ سعادت وغیرہ و نیویہ است درجات و مراتب دارو۔
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. آپ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دینی اور دنیاوی زندگی کا بہترین سرمایہ ہے اس کے درجے اور مرتبے ہیں۔

درجہ اول

پہلا درجہ

مرعوم اہل اسلام راست از اتیان احکام شرعیہ و متابعت سنت نبویہ بعد از تصدیق قلب و پیش از اطمینان نفس کہ بدرجہ ولایت مہ لوبط است و علماء طوابع و عباد و زہاد کہ معاملہ شان باطمینان نفس پیوستہ است ہمہ درین درجہ متابعت شریک اند و در حصول صورت اتباع برابر اند۔ و چون نفس درین مقام از کفر و انکار خود فرستہ است لاجرم این درجہ مخصوص بصورت متابعت باشد۔ این صورت متابعت در رنگ حقیقت متابعت یہ اہل اسلام کے عام لوگوں کے لیے سے شریعت کے احکام اور سنت کی پیروی پر عمل کرنا ہے نفس کی تسلی سے پیسے اور قلب کی تصدیق کے بعد ولایت کے درجہ سے مہ لوبط ہے اور وہ تمام علماء طوابع اور عابد و زہاد لوگ جن کا معاملہ اطمینان نفس سے ملا ہوا ہے اطاعت کے اس درجہ میں شامل ہیں اور اتباع کی صورت کے حصول میں برابر ہیں جب تک اس مقام پر نفس اپنے کفر و انکار سے چھٹکارا نہ پائے لازماً متابعت کی صورت حقیقت میں آخرت میں فلاح والی اور نجات

موجب فلاح و رستگاری آخرت است و منجی از عذاب نار است۔ و بشر بدخول جنت۔ از کمال کرم انکار نفس را اعتبار ناموده بتصدیق قلب کفایت فرموده است و نجات را مربوط آن تصدیق ساخته ہے

میتوانی کہ وہی اشک مرا حسن قبول لے کہ در ساختہ قطرہ بارانی را

دلائے والی متابعت ہے اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دلاتی ہے اور جنت میں داخلے کی بشارت دیتی ہے۔ (اللہ تعالیٰ نے) کمال مہربانی سے نفس کے انکار پر اعتماد نہ کیا اور قلب کی تصدیق کو کافی جان لیا ہے اور نجات کا دار و مدار اسی تصدیق پر ہے۔

اسے بارش کے قطرے کو موتی میں تبدیل کر نیوالے تو چاہے تو میرے آنسو کو قبولیت سے مشرف کرے

دوسرا درجہ

درجہ دوم

از متابعت اقوال و اعمال اوست کہ باطن تعلق دارد۔ از تہذیب اخلاق و دفع زائل صفات و ازالہ مرض باطنیہ و عمل معنویہ کہ بمقام طریقت متعلق اند این درجہ اتباع مخصوص با ارباب سلوک است کہ طریقہ صوفیہ را از شیخ مقتداخذ نموده بوادی و مفاد از سیر الی اللہ را قطع می نمایند۔

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال کی پیروی ہے کہ اس کا تعلق باطن سے ہے اس سے اخلاق کی تہذیب ہوتی ہے بُری عادتیں دور ہو جاتی ہیں امراض باطنی اور معنوی بیماریاں زائل ہو جاتی ہیں کہ جبکا تعلق طریقت کے مقام سے ہے اتباع کا یہ درجہ ارباب سلوک کے ساتھ مخصوص ہے جنہوں نے صوفیہ کے اس طریقہ کو جو مقتدا شیخ کے ذریعہ حاصل کیا ہو، اور سیر الی اللہ کی وادی اور صحرا کو قطع کر رہے ہوں۔

درجہ سوم

تیسرا درجہ

از متابعت اتباع احوال و اذواق و مواجید آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم است کہ بمقام ولایت خاصہ تعلق دارند۔ این درجہ مخصوص بابر باب ولایت است کہ مجذوب سالک باشند یا سالک مجذوب و چون مرتبہ ولایت بانجام رسید نفس مطمئنہ گشت و از طغیان و سرکشی باز ماند و از انکار باقرار و از کفر بہ اسلام آمد۔ بعد ازین ہر چہ در متابعت کوشہ حقیقت متابعت خواہد بود۔ اگر نماز اومی نماید حقیقت متابعت بجائی آرد و اگر صوم است ہمین حکم است و اگر زکوٰۃ است ہمین نمط است و علی ہذا القیاس و اتیان جمیع احکام شرعیہ حقیقت اتباع کاٹن است۔

سوال: حقیقت نماز و روزہ بچہ معنی است نماز و روزہ افعال مخصوصہ است اگر آن افعال چنانچہ فرمودہ است ادا یا بہ حقیقت ادا یافتہ باشد صورت چہ

اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اذواق و مواجید کے اتباع کی پیروی ہے جن کا تعلق ولایت خاصہ کے مقام سے ہے۔ یہ درجہ ارباب ولایت سے مخصوص ہے جس میں مجذوب سالک ہوتے ہیں یا سالک مجذوب۔ اور جب ولایت کا مرتبہ پورا ہو جاتا ہے تو نفس مطمئن ہو جاتا ہے سرکشی سے رگ جاتا ہے انکار سے اقرار میں اور کفر سے اسلام میں آ جاتا ہے۔ اسکے بعد اطاعت میں جو بھی کوشش کرتا ہے۔ وہ حقیقی اطاعت ہوتی ہے اگر نماز پڑھے تو حقیقی اطاعت ہے اگر روزہ رکھے تو یہی بات ہے اور اگر زکوٰۃ دے تو بھی یہی طریق ہے و علی ہذا القیاس اور تمام شرعی احکام پر عمل، کامل اطاعت کی حقیقت ہے۔

سوال: نماز اور روزہ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا نماز اور روزہ مخصوص افعال ہیں؟ اگر وہ افعال جیسا کہ فرمائے گئے ہیں ادا ہوں گے یا ادا یافتہ ہوں گے کیا صورت ہوگی اور اس

بود و حقیقت درائے آن چہ باشد۔

کے پس پشت کیا حقیقت ہوگی۔

جواب : مبتدی چون نفس امارہ دارد کہ بالذات منکر احکام سماوی است اتیان احکام شرعیہ از وی باعتبار صورتست۔ و غنتی را چون نفس مطمئنہ کشتہ و برضا و رغبت قبول احکام شرعیہ نموده اتیان احکام از وی باعتبار حقیقت است مثلاً منافق و مسلم ہر دو نماز ادا می نمایند۔ منافق چون انکار باطن دارد صورت نماز بجای آورد و مسلم بواسطہ انقیاد باطن بہ حقیقت نماز متجلی است پس صورت و حقیقت باعتبار ثکار باطن است۔ این درجہ یعنی درجہ اطمینان نفس و اتیان حقیقت اعمال صالحہ کہ بعد از حصول کمالات ولایت خاصہ کہ بدرجہ سوم متعلق است حاصل بگردد۔

درجہ چہارم

از متابعت در درجہ اولی صورت
ین متابعت بودہ و اینجا حقیقت اتباع

چوتھا درجہ

پہلے درجہ میں اطاعت کی صورت تھی جبکہ
اس چوتھے درجہ میں اتباع کی حقیقت ہے

جواب : مبتدی جو نفس امارہ رکھتا ہے۔ بالذات آسمانی احکام کا منکر ہے۔ احکام شرعیہ پر اس کا عمل باعتبار صورت ہوتا ہے اور غنتی جس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے احکام شرعیہ کو برضا و رغبت قبول کرتا ہے۔ لہذا اس کا احکام پر عمل باعتبار حقیقت ہوتا ہے۔ مثلاً منافق اور مسلمان دو نوز نماز ادا کرتے ہیں منافق چونکہ باطن سے انکار کرتا ہے تو وہ نماز ظاہری صورت میں ادا کرتا ہے اور مسلمان باطنی اطاعت کی وجہ سے نماز کی حقیقت سے تجلی یافتہ ہوتا ہے پس صورت اور حقیقت باطن کے انکار یا اقرار کے اعتبار سے ہے یہ درجہ نفس مطمئنہ کا درجہ اور اعمال صالحہ پر حقیقی عمل کا درجہ، ولایت خاصہ کے کمالات کے حصول، جن کا تعلق درجہ سوم سے ہے، کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

است۔ این درجہ چہارم از اتباع مخصوص
 علماء را سخین است شکر اللہ تعالیٰ سیم
 کہ بعد از اطمینان نفس بدولت حقیقت
 متابعت متحد اند۔ اولیاء اللہ را ہر چند
 نحوی از اطمینان نفس بعد از تمکین
 قلب حاصل است۔ اما کمال اطمینان
 مر نفس را در تحصیل کمالات نبوت
 حاصل است کہ علمائے را سخین را
 از ان کمالات بطریق وراثت نصیب
 است۔ پس علماء را سخین بواسطہ
 کمال اطمینان نفس بحقیقت شریعت
 متحقق باشند و دیگران چون این کمال
 ندارند گاہ بصورت شریعت
 متلبس اند و گاہ بحقیقت شریعت
 محقق۔ علامتی از برائے علماء را سخین
 بیان می کنم تا ہر ظاہر دانے دعویٰ رسوخ
 نماید و امارہ خود را مظننہ نہ الگار و عالم
 را سخ کسی است کہ اورا از تاویل تشابہات
 کتاب و سنت نصیب است و از
 اسرار حروف مقطعات اوائل سورہ
 قرآنی بہرہ دار و تاویل تشابہات

اور یہ چوتھے درجہ کی اطاعت (اتباع) علماء
 را سخین کے ساتھ مخصوص ہے (شکر اللہ تعالیٰ
 سیم) کہ نفس کے مطمئن ہو جانے کے بعد
 اتباع کی حقیقت کی دولت پر متحد ہیں۔ اولیاء
 اللہ کو ہر چند دل کی طاقت کے بعد ایک
 طرح کا اطمینان نفس حاصل ہو جاتا ہے لیکن
 نفس کے انتہائی اطمینان کے حصول کے لیے
 کمالات نبوت کا حصول ضروری ہے کیونکہ
 علماء را سخین کو ان کمالات سے وراثت
 کے طور پر حصہ ملتا ہے۔ پس علمائے را سخین
 اطمینان نفس کے کمال کے ذریعہ سے شریعت
 کی حقیقت پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور چونکہ
 دوسروں کو یہ کمال حاصل نہیں ہوتا لہذا کبھی
 شریعت کی صورت سے متصف ہوتے
 ہیں اور کبھی شریعت سے آگاہ ہوتے ہیں
 علمائے را سخین کی علامت بیان کرتا ہوں
 تاکہ ہر ظاہر دار رسالی کا دعویٰ نہ کرے اور
 اپنے امارہ کو مظننہ نہ سمجھے۔ عالم را سخ کون
 ہے؟ وہ ہے جو کتاب و سنت کے
 تشابہات کی تاویل کر سکے اور قرآنی سورتوں
 کے آغاز میں حروف مقطعات کے رازوں

از جملہ اسرار غامضہ است بحال
 نمکینی کہ در رنگ تاویل ید بقدرت
 است و تاویل وجہ بذات کہ آن
 ناشی از علم ظاہر است با سرار
 کار مدار و اصحاب این اسرار پیغمبر
 اند و این رموزات اشارات
 بمعاملات ایشان است و تمحیت
 وراثت این بزرگواران ہر کرا
 باین دولت عظمیٰ مہتمم سازند
 حصول این درجہ متابعت کہ منوط
 باہمیان نفس است و وصول بحقیقت
 متابعت صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم
 ست گاہ بہست کہ بے توسط فنا و
 بقا و بے توسل سلوک و جذبہ میر گردد
 و تواند بود کہ از احوال و مواجید و از
 تجلیات و ظہورات ہیج در میان
 نباشد و این دولت نقد وقت بود
 لیکن از راہ ولایت باین دولت
 رسیدن اقربست از آنکہ براہ دیگر
 برسد و آن راہ دیگر بزعم این فقیر
 التزام متابعت سنت سفیر است

سے آگاہ ہوا اور تشابہات کی تاویل تمام
 دقیق اسرار میں سے ہے۔ یہ گمان نہ کر کہ
 ہاتھ کی تاویل کا انداز قدرت سے ہے
 اور چہرہ کی تاویل ذات سے کہ اسکا تعلق
 علم ظاہر سے ہے اور اسرار سے اس کا کوئی
 واسطہ نہیں، ان رازوں کے جاننے والے
 پیغمبر ہیں اور ان رموز و اشارات کا تعلق ان
 کے معاملات سے ہے۔ اور ان عظیم ہستیوں
 کی اطاعت اور وراثت سے ہر کسی کو اس
 عظیم دولت سے اسکا حصہ ملتا ہے۔ اطاعت
 کا یہ درجہ کہ جس کا انحصار نفس کے اطمینان
 پر ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی
 اطاعت کی حقیقت کے ساتھ وصول پر ہے
 کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ فنا و بقا کے واسطہ
 کے بغیر اور سلوک و جذبہ کے وسیلہ کے
 بغیر یہ رہنمائی جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے
 کہ احوال و مواجید اور تجلیات و ظہورات
 کے درمیان کچھ بھی نہ رہے اور یہ دولت
 وقت کا سرمایہ بن جائے۔ لیکن ولایت
 کے راستے سے اس دولت دیا نعمت ہمک
 پہنچنا قریب ہے بجائے اس کے کہ دوسرے

علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ۔ و
اجتناب از اسم و رسم بدعت تا از
بدعت حسہ در رنگ بدعت سیئہ
احتراز نماید۔ بوسئے ازین دولت بمشام
جان او نرسد۔ و این معنی امروز مختصر
است کہ عالم در دریائے بدعت
غرق گشتہ است و بظلمات بدعت
آرام گرفتہ۔ کرا مجال است کہ
دم از رفع بدعت زندہ و
با حیائے سنت لب کشاید۔
اکثر علماء این وقت رواج دہند
ہائے بدعت اند و محکند گئے
سنت۔ بدعتہای بہن شدہ را تعامل
خلق دانستہ بجازہ بکہ استحسان آن
فتویٰ می دہند۔ و مردم را بدعت
دلاست می نمایند چہ می گویند۔ اگر
صلالت شیوع پیدا کند و باطل
متعارف شود و تعامل گردد۔ مگر
نمی دانند کہ تعامل دلیل استحسان
نیست۔ تعاملیکہ معتبر است همانست
کہ از صدر اقول آمدہ است یا باجماع

راہ سے پہنچے۔ اور یہ دوسرا راستہ اس فقیر
کے خیال میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی پیروی کو لازم کرنا ہے اور جو بدعت کے
نام اور رسم سے اجتناب نہیں کرتا اور اچھی
اور برسی بدعت میں تمیز نہیں کرتا، تو اس
(نہت) کی خوشبو اس کے مشامہاں تک
نہیں پہنچتی اور آج اس کا مطلب سمجھنا بڑا
مشکل ہے کیونکہ ساری دنیا بدعت کے
دریا میں غرق ہو چکی ہے اور بدعت کے
اندھیرے میں گم ہے۔ کس کی مجال ہے کہ بدعت
کو چھوڑ کر سانس بھی لے اور سنت کے احیاء
کے لیے بات کرے۔ آج کل کے اکثر علماء
بدعت کو رواج دینے والے اور سنت کو
مٹانے والے ہیں۔ اس مروجہ بدعت پر
مخلوق کے عمل کے جواز بکہ خوبی پر فتویٰ
دیتے ہیں اور لوگوں کو بدعت کی دلیلیں
دیتے ہیں کیا کیا جائے گا۔ اگر گمراہی رواج
پا جائے اور جھوٹ عام ہو جائے اور اس
پر عمل کیا جائے۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ
صرف معمول خوبی کی دلیل نہیں ہے۔ معتبر عمل
وہ ہوتا ہے جو صدر اقول (یعنی نبی) سے ملا ہو

جمع مردم گشتہ -

سما ذکر فی الفتاویٰ النبیائہ
قال الشیخ الامام الشہید رحمہ
لہ سبحانہ لاننا خذنا بحسن
مشائخ بلغہ وانما نأخذ بقول
صحابنا المتقدمین رحمہم اللہ
سبحانہ لان التعامل فی بلدہ
لا یدل علی الجواز وانما یدل
علی الجواز ما یکون علی الاقرار
من الصدر اقول یکون ذلت
وسیلا علی تقریر النبی صلی
اللہ علیہ وسلم باحد علی
ذلك فیکون شرعا عنه واما اذا
لم یکن كذلك لایکون فہم
حجة لاننا کان ذلك من
اناس کافۃ فی ابندان کذب
نیکون اجساد . ولا جمیع
حجة . الا ترمی انہم لو
تأملوا علی بیۃ الحرم وروی
سربوا لا یفتی بالحل .
وتمست کریم پتہ کا نام

یا تمام علماء کے اجماع سے ثابت ہو۔

جیسا کہ فتاویٰ فیائہ میں ذکر کیا گیا ہے شیخ
امام شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم بلغ
کے مشائخ کی اچائیوں (پسندیدہ عمل) کو اختیار
نہیں کرتے اور بے شک ہم متقدمین اصحاب
رحمۃ اللہ کے قول کو اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ
کسی شہر میں لوگوں کا کسی بات پر عمل پیرا ہونا
اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس
کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ اس پر صد اول
سے ہمیشگی کے ساتھ عمل ہو رہا ہو، اور اس
پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم
دیں ہوگے تو اس طرہ یہ کام نبی علیہ السلام
سے مشروع ہوگا۔ اگر ایسی بات (سنت رسول
صلی اللہ علیہ وسلم) نہ ہوگی تو ان کا عمل دیں
نہ ہوگا۔ سو اسے اس بات کے کہ جب تمام
لوگ تمام شہروں میں عمل کریں تو یہ اجماع
(امت) ہوگا۔ اور اجماع (امت) دلیل
ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر کچھ لوگ شراب
اور سود کے کاروبار پر عمل درآمد کریں تو
(اس طرح) اس کے حلال ہونے کا فتویٰ
نہیں دیا جاسکتا۔ اور اس میں شک نہیں

و بعمل جمیع بلدان از حیث بشر خارج است۔ باقی ماند تعامل صدر اول کہ فی الحقیقت تقریر است از ان سرور صلی اللہ علیہ وسلم و راجع است بسنت اور۔ بدعت کہا است و حسن بدعت کرام۔ اصحاب کرام را در حصول جمیع کمالات صحبت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کافی بودہ و از علمائے سلف ہر کہ بدولت رسوخ مشرف گشتہ است۔ بی آنکہ اختیار طریقہ صوفیہ نماید و بسلوک و جذبہ قطع مسافت کند بواسطہ التزام متابعت سنت سنیہ است و اجتناب از بدعت نامرضیہ۔ اللہم ثبتنا علی متابعت السنة و جنبنا عن ارتکاب البدعة بحرمة صاحب السنة علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ۔

کہ تمام لوگوں کے عمل کا علم اور تمام شہروں کے لوگوں کا عمل انسان کے اعاطہ (شعور) سے باہر ہے۔ باقی رہا صدر اول (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کا عمل جو دراصل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور انکی سنت سے متعلق ہے بدعت کیا ہے اور احسن بدعت کونسی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تمام کمالات کے حصول کے لیے خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کافی تھی اور اسلاف کے علماء میں ہر ایک رسوخ کی دولت سے مشرف ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ (انہوں نے) صوفیہ کا طریقہ اختیار کیا تھا اور سنت سنیہ کی اتباع کو لازمی قرار دینے کے وسیلہ سے سلوک و جذبہ کی منزل میں طے کر لی تھیں اور نالپندیدہ بدعت سے اجتناب کیا تھا۔ اسے الشریاک ہم کو سنت (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کی اتباع پر ثابت قدم رکھ اور بدعت کا مرتکب ہونے سے بچائے صاحب سنت صلی اللہ علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کے وسیلہ جلیلہ سے۔

درجہ پنجم

پانچواں درجہ

از متابعت و راتباع کمالات آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم است کہ علم و عمل را در حصول آن کمالات مدخلی نیست بلکہ حصول آنها مرلوب بطریق فضل و احسان خداوند است پس سلطانہ و این درجہ پس عالیست درجات سابق را بان اساسی نیست این کمالات بالا ضلالت مخصوص با انبیا عظیم السلام اولوا العزم است و بہ تبعیت و وراثت تا کرا بان دولت مشرف سازند۔

یہ درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی اتباع میں ہے۔ اس درجہ کے حصول میں علم و عمل کا کوئی دخل نہیں بلکہ اس کا حصول صرف اور صرف خداوند تعالیٰ کے فضل و احسان کا مرہون منت ہے۔ یہ درجہ بہت بلند ہے اور پچھلے درجات اس کی بنیاد نہیں ہیں۔ یہ کمالات دراصل بلند رتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ متابعت اور وراثت سے کسی کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔

درجہ ششم

چھٹا درجہ

از متابعت اتباع آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم است در کمالاتیکہ مخصوص بمقام محبوبیت آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ در درجہ پنجم افاضہ کمالات بجز فضل و احسان بودہ۔ درین درجہ ششم افاضہ کمالات آن بجز و محبت است کہ فوق تفضل و احسانست۔ ازین درجہ متابعت

یہ درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوتا ہے۔ کمالات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محبوبیت سے مخصوص ہے۔ چنانچہ پانچویں درجہ کے کمالات کا فیض تنها فضل و احسان سے ہوتا ہے۔ جب کہ چھٹے درجہ کے کمالات کا فیض صرف محبت سے ہے جو کہ فضل و احسان سے بالا ہے۔

نیز اقل قلیل را نصیب است۔ این پنج درجہ متابعت غیر از درجہ اولیٰ ہمہ بمقامات عسروہ تعلق دارند و حصول اینها بصعود مربوط است۔

متابعت کا یہ درجہ چند ایک کو نصیب ہوتا ہے۔ پہلے درجہ کے علاوہ باقی پانچوں متابعت کے درجات کا تعلق عروج کے مقامات سے ہے اور ان کا حصول بلندی سے تعلق رکھتا ہے۔

درجہ ہفتم

ساتواں درجہ

از متابعت آئست کہ تعلق بنزول و مہبوط دارد و این درجہ سابع از متابعت جامع جمیع درجات سابق است۔ زیرا کہ درین موطن نزول ہم تصدیق قلب است و ہم ممکن قلب و ہم اطمینان است۔ و ہم اعتدال اجزاء قالب کہ از طغیان و سرکشی بازماندہ اند۔ درجات سابق گویا اجزاء این متابعت بودہ اند۔ و این درجہ همچون گل است مرآن اجزاء را درین مقام تابع بہ قبوع بہنجی شباهت پیدا می کند۔ کہ گویا اسم تبعیت از میان می خیزد و امتیاز تابع و قبوع زائل می گردد۔ چنانچہ متوہم می شود تابع در رنگ قبوع ہرچہ میگرد و از اصل می گرد

یہ اطاعت کا وہ درجہ ہے کہ جس کا تعلق نزول و پستی سے ہے اور یہ ساتواں درجہ پچھلے تمام درجوں کا مجموعہ یا پختہ ہے۔ کیونکہ اس مقام میں نزول بھی دل کی تصدیق اور ممکن قلب اور اطمینان نفس ہے اور وجود کے اجزاء سرکشی اور طوفان سے ہٹ کر اعتدال پر آجاتے ہیں۔ پچھلے درجات اس متابعت کے گویا اجزاء ہیں اور یہ درجہ پھول کی مانند ہے۔ اس مقام میں اجزاء کی تابع اور قبوع کے طریقے میں مشابہت پیدا ہو جاتی ہے گویا متابعت کا نام درمیان سے نکل جاتا ہے اور تابع اور قبوع کا فرق مٹ جاتا ہے۔ چنانچہ یہ گمان ہوتا ہے کہ تابع، قبوع کے رنگ میں ڈھل گیا ہے اور دونوں ایک

ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں اور دونوں
ہم آغوش ہو جاتے ہیں اور دونوں ایک بستر
پر ہوتے ہیں اور دونوں باہم مل جاتے ہیں
یعنی کونسا تابع کہاں کا متبوع اور کسی متابعت
دونوں میں اس قدر ملاپ ہوتا ہے کہ غیریت
کی ذرہ بھر گنجائش نہیں ہوتی عجیب معاملہ ہے
کہ اس مقام پر ظاہر کچھ دکھائی دیتا ہے مگر
اطاعت کا قطعاً نہ کوئی لحاظ رکھا جاتا ہے
نہ منظور کیا جاتا ہے۔ تابع اور متبوع کا امتیاز
بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ اس قدر ضرور ہے کہ
خود کو طفیل جانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کا وارث پاتا ہے یہاں تابع الگ ہوتا
ہے اور طفیل و وارث الگ ہوتا ہے۔ اگرچہ
تمام متابعت کی قطار میں ہوتے ہیں یہی ہر
عور پر تابع کو متبوع کی حیثیت درکار ہے۔
جبکہ طفیل و وارث کو درکار نہیں۔ تابع اس
کا پہلا سورت ہے اور طفیل اس کا ذیلی
ساتھی۔ بہر حال جو بھی دولت و نعمت آتی
ہے انبیاء کے لیے آتی ہے۔ انکی امتوں
کی یہ خوش نصیبی ہے کہ انبیاء علیہم السلام
کے وسیلہ سے اس نعمت سے بہرہ یاب

گو یا بہرہ از یک چشمہ آب میخورند و
بہر دو آغوش یک کنار اند و بہر دو در یک
بستر اند و بہر دو در رنگ شیر و شکر اند۔ تابع
کجا و متبوع کد ام و تبعیت کرا؛ در اتحاد
نسبت تغائر گنجائش ندارد و عجب معاملہ
ہست درین مقام بہ چند با معان نظر
مشامعی نماید نسبت تبعیت بیچ محوط
و منظور نمی گردد و امتیاز تابعیت و تبعیت
صدلاً مشہور نمی شود۔ این قدر ہست کہ
خود را طفیل و داند و وارث نبی صلی
اللہ علیہ وسلم خود می یابد۔ اینجا تابع
دیگر است و طفیل و وارث دیگر
ہر چند ہم در نظر تبعیت اند۔ ظاہراً
در تابع حیثیت متبوع درکار است
و در طفیلی و وارث حیثیت درکار
نیست۔ تابع اولش خوراست و طفیل
جلیس نعمتی۔ بالجملہ بہر دولتی کہ آمدہ
است از ہر اسے انبیاء آمدہ است
سعادت امتانست کہ بطفیل انبیاء
علیہم السلام ازاں دولت بہرہ
یابند۔ و اولش ایشان تباد

مناہد -

رفی فلک کہ دوست و انہ ترسم

نہیں کہ رسد نہ رسد نہ رسد نہ رسد

تابع کائنات کے دست و پائی میں جفت

درجہ متابعت میں تہ و تاب نہ بعضی اند

درجات متابعت وار و و بعضی نذر و

تابع فی الجہت دست علی تفاوت الدرجات

علماء خواہ بدرجہ اولیٰ خوش اندر کاش

آن درجہ را ہمہ انجام پذیر نہ متابعت

را مقصود ہر صورت شریعت و شریعت

اند و رائے آن امر سے دیگر نہ

نگاشتہ بر حقیقہ عوفیہ را کہ وسیع

مصول درجات متابعت است بیکار

نصور نمودہ اند واکثرتان پر مقتدی

خود را غیر از ہدایہ و ہر دو می نذرانستہ

نذر

چون آن کرے کہ در شکی نہاں است

زمین و آسمان او ہمان است

موسس ہیں ورتن جذبہ ریتے ہیں۔

وہ جس کائنات میں سے ہیں عانت مہاں مگر

پہنچی ہیں تہہ نیلے سے رہ رہ رہ

تس کٹھنی کی تواناں آتی ہیں۔

میں نہ ہوں نہ ہوں نہ ہوں نہ ہوں نہ ہوں

ساتھوں متابعت کے درجات سے سنور

جاتا ہے درجہ درجہ میں کچھ کی اتباع

کرتا ہے اور کچھ کی نہیں تو درجات کے فرق

کے لحاظ سے وہ مختل متابعت ہوتا ہے علی

نوام ہے درجہ پر ہی خوش رہتے ہیں کاش

وہ ہائی درجات بھی حاصل کریں انہوں

نے متابعت کا سنت کو نہ فشرعیت

تک نہ دیکر دیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی

بات نہیں جانتے وہ عوفیہ کے طریقہ

متابعت کے درجات کے حصوں کا ذریعہ

ہے کہ بیکار جانتے ہیں ورنہ میں اکثر اپنے

پیر اور پیشوا کو غیر ہدایت یافتہ اور نامقرب

سمجھتے ہیں

وہ کہ اگر کسی پتہ کے اندر رہتا ہے تو اس کی

ساری کائنات اسی تک محدود ہوتی ہے۔

اولیاء کرام ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ ان کا انکار کفر ہے

اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں ورنہ شوش و سرکچہ سے ان کا وجود ہی کل زمان ثابت ہے۔ اور قیامت کے دن تک وجود اولیاء مضمونی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عادت کے موافق اولیاء کرام سلاسل اربعہ تصوف کے اندر ہی طور پذیر ہوتے ہیں جیسا کہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ، شیخ بہاء الدین سروردیؒ، شیخ بہاء الدین نقشبندیؒ، خواجہ معین الدین چشتیؒ، امام ربانیؒ، مجدد الف ثانیؒ، وغیرہم جیسے لاکھوں کی تعداد میں اولیائے کرام اہل تصوف ہی میں سے ہیں۔

دہائے کرم کے یہ زمانے ہیں موجود ہونے کے بارے میں چند احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطیؒ "حاوی لفتاویٰ" جلد اول صفحہ ۲۵ میں تحریر فرماتے ہیں۔

خبر بن مساکر عن قتادۃ بن ابن عساکر نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت

تخلوا الارض من اربعين
 بهم يغاث الناس وبهم ينصرون
 بهم يرزقون كلمات منهم
 واحد ابدال مكانه رجلا
 قال قتادة والله اني ارجو ان
 الحسن منهم -

سے نقل کیا ہے کہ یہ زمین کبھی چالیس
 اولیاء سے خالی نہ ہوگی۔ ان ہی کے وسیع
 سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ ان کے
 طفیل لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ جب
 ان میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
 اس کی جگہ کسی دوسرے کو قائم مقام بنا دیتا ہے
 حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں امید رکھتا
 ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک ہیں۔

۲۔ اسی طرح مذکورہ کتاب کی جلد دوم صفحہ ۲۱۲ پر یوں تحریر کیا گیا ہے۔

عن علي رضي عنه قال النبي صلى
 الله عليه وسلم لم يزل
 على وجه الدهر سبعة
 مسلمون فصاعدا فلولا
 ذلك هلكت الارض ومن عليها -

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے
 کہ ہمیشہ کے لیے ہر زمانہ میں سات (کامل)
 مسلمان یا اس سے زیادہ موجود ہوں گے
 اگر یہ کامل اشخاص نہ ہوتے تو زمین سمیت
 تمام چیزیں ہلاک ہو جاتیں۔

۳۔ اخرج ابن المنذر في
 تفسيره عن قتادة رضي الله عنه
 قال ما زال الله في الارض
 اوليا منذ هبط آدم عليه السلام
 ما اخلى الله الارض لابليس
 الا وفيها اوليا له يعملون
 لله بصاعة -

ابن منذر نے اپنی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی
 اللہ عنہ کی روایت سے فرمایا ہے کہ زمین پر
 ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام موجود ہوتے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ابلیس کے لیے
 خالی نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ لازماً زمین پر
 اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ
 کی اطاعت کے لیے عمل پیرا ہوتے ہیں۔

۴۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ
لَا يَزَالُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلِيًّا مَا دَامَ
فِيهَا شَيْطَانٌ وَنِي -

۵۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ
مَا خَلَقَتِ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ
عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ سَبْعَةِ
يَدٍ فَعَالَ اللَّهُ بِهِمْ عَنْ أَهْلِ
الْأَرْضِ -

۶۔ عن زهير بن محمد رضی
اللہ عنہ قَالَ لَمْ يَزَلْ عَلَى وَجْهِ
الْأَرْضِ سَبْعَةُ مَسْلُومِينَ فَصَلَّاهُ
نَحْلًا ذَلِكُمْ لَأَهْلَكْتَ الْأَرْضَ
وَمَنْ عَلَيْهَا -

۷۔ عن حضرت کعب رضی اللہ
عنہ قَالَ لَمْ يَزَلْ بَعْدَ نُوحٍ فِي
الْأَرْضِ أَرْبَعَةُ عَشْرَ يَدٍ فَعَالَ اللَّهُ
بِهِمْ -

۸۔ عن قرازان رضی اللہ عنہ
قَالَ مَا خَلَقَتِ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ
نُوحٍ عَنْ أَثْنَى عَشَرَ فِصَاعًا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ ہمیشہ زمین پر اولیاء اللہ موجود ہونگے
جتک کہ شیطان کے ساتھی موجود ہونگے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے
سے کر کم از کم سات اولیاء سے زمین خالی
نہیں ہوتی جن کے طفیل اللہ تعالیٰ اہل
زمین سے مصائب دور کرتا ہے۔

زمیر بن محمد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ روئے زمین پر ہمیشہ کے لیے سات
دکال مسلمان یا اس سے زیادہ ہوں گے
اگر یہ اشخاص نہ ہوتے تو زمین سمیت اس
کی ہر چیز ہلاک ہو جاتی۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے بعد
سے زمین پر ہمیشہ چودہ اولیاء کرام موجود ہوں
گے جن کے طفیل اہل زمین پر سے عذاب
دور ہو جاتا ہے۔

حضرت قرازان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین بارہ
اولیاء کرام یا اس سے زیادہ سے خالی نہیں ہوتی

عنه وسئل لا تزل رعدن
رجب يحفظكم من رعد
السموات رعد رعد
مكثه اخروعه في رعد
كمه .

ہمیشہ نے سید پیس اویہ موجود ہوئے
تہ تعالیٰ بن کے عظیم زمین کی حفاظت
تہ ہے جب زمین سے کوئی اتقار
کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے
کو قائم کر دیتا ہے اور یہی اویہ تمام زمین
پر موجود رہیں گے۔

۱۰ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ
عنه قال لن تخذوا الارض
من ثلاثین وبعھتھم رزقون
وبعھتم مصرون .

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیس
اویہ اسے کرام سے زمین خالی نہیں ہوتی، ان
کے ذریعے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور ان
کے طفیل تم پر بارش نازل ہوتی ہے۔

۱۱ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ
قال ان الانبیاء کانوا اوتاد
الارض فلما انقطعت النبوة
ابدا اللہ مکانہم قوما من
امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یقان لہم الابدال لم یفضلوا
ناس کثرۃ صوہ . لا صدقہ و
تسبیحہ و لکن بحسب حق
و بصدقہ و روحہ و نیۃ
سلامۃ فو بہم جمیعہ

حضرت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ انبیاء علیہم السلام زمین کے اوتاد تھے۔
پس جب نبوت ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے
ان کی جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کی امت میں سے ایک قوم جانشین بنائی
جن کو ابدال کہا جاتا ہے، ان کی فضیلت
دوسرے لوگوں پر نماز، زکوٰۃ اور صدقات
کی کثرت کی وجہ سے نہ ہوگی بلکہ ایک صدق
پہنچی پر ہیزگاری، نیکیتی، تمام مسلمانوں کے
ساتھ دل کی سلامتی کی روش اور خالص

المسلمین والنصیحة لله۔ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے حق بات کا اظہار اور نصیحت کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر جوگی۔

حضرت شیخ عبدالغنی تاجسی رحمۃ اللہ علیہ "حقیقۃ النذیہ" جلد اول صفحہ ۸۳ میں تحریر فرماتے ہیں۔

والصوفیہ من حیث ہم موجودون صوفیہ کرام، اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق فیما یعلمہم اللہ الی یوم القیامۃ۔ قیامت کے دن تک موجود رہیں گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ شمنوی "لب لباب" صفحہ ۱۳۱ میں فرماتے ہیں۔

چون بہر دوری ولی قائم است تا قیامت آزمائش و علم است ترجیحاً: جب تک ہر زمانے میں ایک ولی موجود رہے گا اس وقت تک دشمنوں اور مخالفوں سے مجتنب رہتا رہے گا۔

مذکورہ بالا روایات کے مطالعہ سے جو باتیں سامنے آئیں وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ ادیبائے کرام ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔

۲۔ ادیبائے کرام کی تعداد مخصوص نہیں ہے، سات ہوں، بارہ ہوں، چودہ ہوں، تیس ہوں، چالیس ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب ادیباء کرام بھی تھے اور تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے (کم و بیش) اسی طرح تابعین، تبع تابعین، مریدین شاذ نقشبند، مریدین شیخ عبدالقادر جیلانی، مریدین حضرت مجدد الف ثانی، مریدین شیخ شہاب الدین سروروی، مریدین خواجہ معین الدین چشتی اور دیگر تمام مشائخ عظام کے خلفاء، اور مریدین لاکھوں کی تعداد میں تھے اور سب کے سب ادیباء کرام تھے۔ اس زمانے میں بھی ہزاروں جگہ لاکھوں

تعداد میں اولیاء کرام موجود ہیں۔

- ۳۔ اولیاء کرام کی صفات وہی ہوں گی جو حدیث نمبر ۱۳ میں مذکور ہوئیں اور ان صفات کے علاوہ ملائمت بھی ان مبارک ہستیوں میں موجود ہوں گے۔
- ۴۔ ولیاء کرام اس زمین پر مختلف مقامات پر موجود ہوں گے کسی خاص جگہ کی تخصیص لازم نہیں ہے۔

اولیاء اللہ کا انکار کفر ہے

تمام اولیاء اللہ کو ماننا اور کسی ایک ولی سے انکار کرنا کفر ہے، جس طرح تمام بنیاد کرم پر بیان آتا اور صرف ایک بنی سے انکار کرنا کفر ہے "حقیقۃ اللہ یہ شرح طریقہ محمدیہ کی درج ذیل عبارت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ولی اللہ سے انکار کرنا بھی جمہور کے نزدیک کفر بواح ہے۔

وقال السیدی افضل الدین حضرت سید افضل الدینؒ نے فرمایا ہے کہ اگر لو ان انسانا حسن الظن بجميع اولیاء اللہ الا واحد منهم بغیر عذر مقبول فی الشرع لم ینفعه حسن الظن عند اللہ ولذا لا تجد وسیا حق له قدم الولایة الا وهو مصدق بجميع اقرا انه من لا ولیاء له یختلف فی ذلک انما ان کما انه لم یختلف

کوئی انسان تمام اولیاء پر نیک گمان کرتا ہے لیکن صرف ایک ولی اللہ پر کسی واضح شرعی عذر کے بغیر بدگمانی کرتا ہے تو اس کی دوسرے اولیاء کرام کے ساتھ نیک گمانی اللہ کے نزدیک اس شخص کے لیے مفید نہیں۔ اس لیے کہ ہر بہ حق ولی اللہ دوسرے تمام اولیاء کرام کی حمایت کی تصدیق کرتا ہے اس امر میں کوئی سے دو اولیاء کے درمیان اختلاف نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے

ن لله دست فمن ذو
 لا و بآء بسوء فنه فقد
 خرج من د حرة شريعة
 ومن كلام التتبع
 لمواهب الث ذى من حرم
 احترام اصحاب لوقت فقد
 استوجب الطرد والعتق وذكر
 الشيخ الاكبر محي الدين بن العربي
 عنه ان معاداة اولياء والعلماء
 عالمين كفر عند جمهور و
 قال من عادى احدا من الاولياء
 والعلماء العالمين او اشرقا فقد
 عادى ايمانه وقال سیدی
 علی الخواص من عادى احدا
 من الاولياء والعلماء خالفه
 ضرورية وفي مخالفة الولی
 واعلم الضلال والهلاك
 ..... والخاص ان الانکار
 ما تشب او بانسان علی احدا
 من اولياء الله الذین
 هم عند حاملون و مسرا

من حوز سے دو جہاں سے درمیان
 جی اختلاف نہیں ہے جس کی نہ
 وہ یہ کہ وہ کو اپنی یاد میں سے نہ پہنچا تو
 وہ نہ نرو شریعت سے نہ بڑا شیخ
 بنی امویہ جب ان کی فرمائے ہیں کہ جو کون
 اپنے ختم کے اولیاء کے ارام سے محروم ہو
 تو وہ غضب خداوندی کا مستحق ہو گیا ہے
 محی الدین ابن عربی نے فرمایا ہے کہ اولیاء کرام
 اور علماء عامین کے ساتھ عداوت رکھنا جہود
 کے نزدیک کفر ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ
 جس کسی نے کسی ایک ولی اشراف عالم
 اور شریف مسلمان کے ساتھ عداوت رکھی
 تو اس نے اپنے ایمان سے عداوت رکھی
 سیدی علی خواص فرماتے ہیں جس کسی نے
 ایک ولی اشراف عالم یا علم کے ساتھ عداوت
 رکھی تو اس نے ضروریات دین سے انکار
 کیا اور ولی اشراف عالم یا علم کی مخالفت
 کرنا گناہی اور بدست ہے اور
 حاسل یہ کہ یہ ہے کہ کسی ایک ولی اشراف
 سے دل سے یا زبان سے انکار کرنا خود
 وفات پا چکے ہوں یا زندہ ہوں اور تمام

كَوْنًا مَوْتًا وَكُلَّهُمَّ أَحْيَاءٌ رَحِمْنَا
 مَنْ يَعْرِفُهُمْ بِحَيَاتِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ
 سَوَاءٌ عَرَفْتَهُمْ مِنْ يَنْكُرُهُمْ
 يَعْرِفُهُمْ وَنَكُرُهُمْ لَمْ
 يَعْرِفْ مِنْ أَحْوَالِهِمُ الصَّحِيحُ
 وَفَعَالِهِمُ الْمُسْتَقِيمُ عِنْدَ اللَّهِ
 تَعَالَى فَهُوَ كَفَرٌ صَرِيحٌ وَالْمُنْكَرُ
 كَافِرٌ بِأَجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى
 مُقْتَضَى جَمِيعِ مَذَاهِبِ أَهْلِ
 الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ أَنْكَرُ دِينِ الْإِسْلَامِ
 وَالشَّرْعِ مُحَمَّدِيَّةٌ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ
 أَنَّهُ أَنْكَرُ ذَلِكَ لِمُجْدَلِهِ وَغِبَادَةِ
 بَلِ بَظَنِّ أَنَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَ أَمْرًا
 بَاطِلًا وَفَعَلًا قَبِيحًا تَصَوُّرُهُ
 فِي نَفْسِهِ وَحُكْمُ بَأَنَّهُ فَعَلُ ذَلِكَ
 نَوَلِيٌّ أَوْ قَوْلُهُ فَحُكْمُ بِسَبَبِهِ
 عَلَى ذَلِكَ نَوَلِيٌّ بِأَنَّهُ لَيْسَ نَوَلِيٌّ
 وَنَفْسٌ فَاسِقَةٌ كَافِرَةٌ مُجَادِدَةٌ
 زَانِبَةٌ وَنَوَلِيٌّ فِي حَقِيقَةِ أَمْرِهِ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَجِبُ لَهُ أَنْ يَتَوَقَّعَ
 سَرُّهُ عَنْ جَمِيعِهِ وَأَسْتَقْدَادُهُ فِيهِ

اویا، خداوند قدوس کی حیات سے زندہ
 ہیں جو کوئی ان کی پہچان کرے اور نفس کے
 لحاظ سے نہیں کیونکہ حیات نفس کے لحاظ
 سے تمام اویا کرام مردہ ہیں خواہ منکر نے
 پہچان لیا ہو یا نہ پہچانا ہو اور انکار کرنے لگا
 خواہ وہ منکر اویا کرام کے احوال صحیحہ اور
 افعال مستقیمہ عند اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہو
 تب بھی یہ انکار کفر صریح ہے اور منکر اجماع
 مسلمین اور جمیع مذاہب اسلام کے نزدیک
 کافر ہے کیونکہ یہ منکر دین اسلام اور شریعت
 محمدی علی الشریعہ وسلم سے انکار کرنے لگا
 اور منکر نہیں سمجھتا کہ وہ اسلام سے منکر ہے
 اس لیے کہ منکر جاہل اور غبی ہے اگرچہ مدعی
 علم میں ہونے لگتا ہے کہ میں امر باطل اور
 فعل قبیح کا منکر ہوں اور اپنے نفس میں یہ تصور
 کرتا ہے کہ یہ امر باطل ولی کا قور یا فعل ہے
 پس اس وجہ سے ولی اللہ پر فتویٰ لگایا کہ یہ
 ولی اللہ نہیں بلکہ فاسق یا کافر یا مدعی زندقہ
 ہے حالانکہ وہ منکر نفس امر میں شرعاً
 کے علم کے موافق منکر کی منسوب کردہ ہے
 سے بڑی ناممکن ہے ورنہ قبیح اعمال سے

ذَٰلِكَ الْمُنْكَرُ وَغَمُّهُ ذَٰلِكَ الَّذِي
 انْكَرَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ ذَٰلِكَ الَّذِي
 انْكَرَهُ عَلَيْهِ يَسْ شَيْءٌ مِنْهُمَا بِأُطْلَا
 فِي الشَّرِيعَةِ وَلَا كُفْرًا وَلَا الْحَادِ
 وَلَا زَنْدَقَةً بَلْ ذَٰلِكَ الْفَعْلُ
 طَاعَةٌ وَقَرِيبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَذَٰلِكَ
 الْقَوْلُ قَوْلٌ حَقٌّ وَصَوَابٌ وَهُوَ
 مُحْضٌ إِيْمَانٌ وَحَقِيقَةٌ مَعْرِفَةٌ وَ
 اِيْقَانٌ. وَلَكِنْ سَمَاءُ ذَٰلِكَ الْمُنْكَرُ
 كُفْرًا وَالْحَادِ أَوْ زَنْدَقَةً لِمَحْضِ
 جَهْلِهِ وَغَنَاءِهِ وَعَدَمِ اعْتِرَافِهِ
 بِالْقُصُورِ عَنْ عُلُومِ الْأَوَّلِيَاءِ وَ
 مَعَارِفِ الصِّدِّيقِينَ وَعَدَمِ
 احْسَاسِهِ بِطَمَسِ بَصِيرَةٍ دَعَى
 قَلْبَهُ عَنْ ادْرَاكِ مَدَارِكِهِمْ
 وَابْكَشَفَ عَنْ حَقَائِقِ اسْرَارِهِمْ
 وَلَمَعَاتِ انْوَارِهِمْ فَالْمُنْكَرُ
 يَتَقَلَّبُ فِي أَوْدِيَةِ الْكُفْرِ وَ
 الضَّلَالِ وَالْإِلْحَادِ وَالزُّنْدَقَةِ
 وَهُوَ مُعْتَدٍ أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ فِي
 أَوْدِيَةِ الْإِيْمَانِ وَالطَّاعَةِ

سے بمتنب بن اور ولی التبر کے افعال
 میں سے اور اس کے اقوال میں سے جس
 کا منکر انکار کرتا ہے کوئی بھی فعل یا قول
 باطل فی الشریعت، کفر، الحاد، اور زندقہ
 نہیں ہے بلکہ یہی افعال طاعت و قرب
 خداوندی کا ذریعہ ہیں اور ولی الشریعہ کا قول
 حق، صواب، ایمان محض، حقیقی معرفت اور
 حقیقی یقین ہے لیکن اس منکر شخص نے اس
 قول حسن کو کفر، الحاد، اور زندقیت تصور کیا
 کیونکہ منکر جاہل محض اور معاند محض ہے اور
 اولیاء کرام کے علوم عالیہ سے قاصر ہونے
 کی بنا پر اعتراف نہیں کرتا، اور صدیقین کے
 معارف سے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، اور
 اپنی بصیرت کی بربادی کو محسوس نہیں کرتا اور
 اپنے دل کے عدم ادراک کے سبب اولیاء
 کے علم سے آگاہ نہیں اور ان کے اسرار کے
 حقائق اور انوار کے لمعات سے بھی واقف
 نہیں۔ پس منکر اولیاء کفر، گمراہی، الحاد اور
 زندقیت کے بیابانوں میں گھومتا رہتا ہے
 اور منکر کا گمان ہے کہ میں ایمان اور مشیخ
 لوگوں کو خطا اور گمراہی سے بچانے کے

وارث الناس الى الاحترار من انخطا والضلال والنصيحة و
 نهدي ولا يشعر..... ولا
 يعذرون المنكرين بالجهل لان
 هم مندوحة عن الانكار باي حال
 الامر الى الله تعالى والتسليم فيما
 لا يعرفه والاعتراف بان الله
 تعالى يعلم من احوال الناس بالا
 يعلم هو والجهل اى الشريعة
 ليس بعذر في مثل هذا اذ هو
 مثل جهل يهود والنصارى و
 المجوس وعباد الاصنام لما جاء
 به محمد صلى الله عليه وسلم من
 الحق والدين الصحيح فانه ليس
 بعذر عند اهل التصديق بذلك
 كما انه ليس بعذر عند الله
 تعالى.

یہ نصیحت اور ہدایت کے بیابانوں میں
 چکر لگاتا ہوں۔ اور منکرین حقیقت حال کا شور
 نہیں رکھتے..... اور منکرین جہل سے
 معذور نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس انکار
 سے بچنے کے لیے راہ موجود ہے اور وہ
 یہ کہ اس امر کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور
 جن چیزوں سے واقف نہیں ان امور میں
 تسلیم کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ امور جانتا
 ہے جو منکرین نہیں جانتے اور جہل اس
 طرح کے امور میں منکرین کا عذر نہیں ہو سکتا
 کیونکہ یہ جہل یہود، نصاریٰ، مجوسیوں،
 اور بت پرستوں کے جہل کی طرح ہے۔
 کہ وہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے حق حقیق اور دین صحیح سے باہل تھے۔
 پس یہ اہل تصدیق کے نزدیک عذر گزیرگز
 نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 بھی عذر نہیں۔

(حقیقتہ النبیہ شرح طریقہ محمدیہ جلد اول صفحہ ۲۴۱، ۲۴۲)

علم باطن اور علم تصوف کا حاصل کرنا

علم باطن اور علم تصوف کا حصول فرض عین ہے۔ تمام بڑے گمراہ و صوفیہ کرام اس علم کے حصول سے مشرف ہوئے۔ بہت سی احادیث مبارکہ سے بھی علم باطن ثابت ہے اور اویاسے کرام نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔
شرح اربعین کے صفحہ نمبر ۱۱ پر علامہ بلخی رقمطراز ہیں :-

وما العلم اللدنی الذی یسوی
اھدھا بالصوفیۃ الکرام فرھو
فرض عین لان ثمراتھا تصفیۃ
القلب عن اشتغال بغير الله
تعالیٰ والتصافۃ بدوام الحضور
وترکیۃ النفس عن رذائل
الاخلاق من العجب والكبر
والحسد وحب الدنیا والکل فی
الطاعت وغیرھا قال بہ القاضی
ثنا اللہ پانی پتی فی المظہری
وارشاد الطالبین و تصانیفہ الآخر
قال بہ الغزالی قال بہ المجدد
والشیخ عبد الحق -

علم لدنی جس کے بل صوفیہ کرام کے نام
سے موسوم ہوتے ہیں۔ کا حصول ہر مسلمان
پر فرض عین ہے۔ کیونکہ اس کے نتیجہ میں
دل ماسوا اللہ سے صاف ہو کر دوام حضور
سے مقصوف ہو جاتا ہے اور نفس بُرے
اخلاق سے پاک ہو جاتا ہے مثلاً خود پسندی
تکبر، حسد، دنیا کی محبت اور اطاعت میں
سستی وغیرہ۔ تصوف کی فرضیت پر
قاضی ثنا اللہ پانی پتیؒ نے تفسیر مظہری اور
ارشاد الطالبین وغیرہ کتابوں میں تصریح فرمائی
ہے۔ اس بات کی امام غزالیؒ، امام مجدد دومؒ
شیخ عبد الحق محدث دہلویؒ نے بھی
تصدیق کی ہے۔

یہ بھی کما گیا ہے کہ عارف کی ایک رکعت سیرت عارف کی ہزار رکعت سے بہتر

سے چنانچہ اس بات سے متنبہ رہنا ضروری ہے۔

۱۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۲۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۳۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۴۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۵۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۶۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۷۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۸۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۹۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۱۰۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۱۱۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۱۲۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۱۳۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۱۴۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۱۵۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۱۶۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۱۷۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۱۸۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۱۹۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۲۰۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۲۱۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۲۲۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۲۳۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۲۴۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۲۵۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۲۶۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۲۷۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۲۸۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۲۹۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۳۰۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۳۱۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۳۲۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۳۳۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۳۴۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۳۵۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۳۶۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۳۷۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۳۸۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۳۹۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۴۰۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۴۱۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۴۲۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۴۳۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۴۴۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۴۵۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۴۶۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۴۷۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۴۸۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۴۹۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۵۰۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۵۱۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۵۲۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۵۳۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۵۴۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۵۵۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۵۶۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۵۷۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۵۸۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۵۹۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۶۰۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۶۱۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۶۲۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۶۳۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۶۴۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۶۵۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۶۶۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۶۷۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۶۸۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۶۹۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۷۰۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۷۱۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۷۲۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۷۳۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۷۴۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۷۵۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۷۶۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۷۷۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۷۸۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۷۹۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۸۰۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۸۱۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۸۲۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۸۳۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۸۴۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۸۵۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۸۶۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۸۷۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۸۸۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۸۹۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۹۰۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۹۱۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۹۲۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۹۳۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۹۴۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۹۵۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۹۶۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۹۷۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۹۸۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۹۹۔ رکعت میں دو رکعتیں۔ ۱۰۰۔ رکعت میں دو رکعتیں۔

تمام بڑے آدمہ کرام نے علم تصوف حاصل کیا۔ اس سلسلے میں معتبر کتب اور بزرگان دین کی منتخب عبارات تحریر کی جاتی ہیں۔ "شرح اربعین بلبنی" میں صفحہ ۱۰۱ تا ۱۲۰ پر یوں تحریر کیا گیا ہے۔

واخذ تصوف کثیرین شقائق حکانی
حنیفۃ من جعفر صادق و فضیل بن عیاض
و تصوف اشاعی من حبیرۃ البصری
و لاقام احمد بن حنبل من بشر الحافی
و لاقام محمد بن الحسن الشیبانی من
داود الطائی و لاقام ابو یوسف من حاتم
علم تصوف بہت سے بزرگان دین نے
حاصل کیا ہے جیسے امام ابو حنیفہ نے جعفر صادق
اور فضیل بن عیاض سے اور امام شافعی نے
بشیر و بصری سے اور امام احمد بن حنبل نے
بشر حافی سے اور امام محمد بن حسن شیبانی نے
داود طائی سے اور امام ابو یوسف نے حاتم

الاصم كذا في جواهر الغیبی
صفحه ۳۳۰۔ و اخذ التصوف
الانام الغزالی والجامی والنابلسی
والشعرانی والرافعی والدمیاضی
وسید سند الجرجانی والشیخ
عبد الحق الدهلوی والعلامة
علی قاری المکی وخلایق اعلام
البحیثون من ذمن النبی صلی
الله علیه وسلم الی الان بالتواتر
الغیر المنقطع۔

مختص علم تصوف و اس کی جیب کہ جواب
الغیبی کے صفحہ نمبر ۳۳۰ پر مذکور ہے، اور
امام غزالی، مولانا عبد الرحمن جامی، علامہ شیخ
عبد الحق نابلسی، امام شعرانی، امام شافعی
ومیا طلی، سید سند جرجانی، شیخ عبد الحق محدث
دہلوی، علامہ ملا علی قاری کی اور دیگر عالی
مرتبست لوگوں نے علم تصوف حاصل کیا یہ
محدث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ
سے سے کر آج تک مسلسل اور بغیر انقطاع
کے جاری ہے۔

ورج ذیل حدیث سے صحابہ کرام کے عہد میں علم باطن کا حصول ثابت ہوتا ہے۔
عن ابی ہریرۃ حفظت من رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ومن العلماء
قاما احدهما بثثة فیکم واما
الآخر فلو بثثة قطع هذا البعوم
(الحلقوم: بخاری)

حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے دو اقسام کے علوم سیکھے ایک کو میں
نے تم پر ظاہر کر دیا ہے اور دوسرے کو ظاہر
کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا۔

نیز اس حدیث میں علم کی دو اقسام بتائی گئی ہیں، ایک سے مراد علم ظاہر اور
دوسری سے مراد علم باطن یا علم اسرار ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی حدیث مذکور کی
شرح میں اشعة اللمعات جلد اول صفحہ ۷۷، ۷۸ میں تحریر فرماتے ہیں۔

وگفتہ اند کہ مراد یہ اول علم احکام و اخلاق اور کہتے ہیں کہ پہلی قسم سے مراد احکام اور
است کہ مشترک است میان خود حق و عوام و اخلاق کا علم ہے جو عام و خاص سب کیلئے

ثانی علم اسرار کہ محفوظ و مصنون است مشترک ہے۔ اور دوسری قسم علم اسرار ہے۔
 از اغیار از جہت تاریکی و پوشیدگی آن جو غیروں کی (جہالت تاریکی سے محفوظ کیا
 وعدم وصول فہم ایشان بدان مخصوص گیا ہے جو ان کی عقل و سمجھ میں نہیں آسکتا
 است بہ خواص از علماء بالشرار اور وہ خاص حصہ ہے۔ علماء ربانی کا جواب اہل
 اہل عرفان۔

ملا علی قاریؒ بھی حدیث مذکور کی شرح میں "مرقات شرح مشکوٰۃ" جلد اول صفحہ
 ۳۱۳ پر رقمطراز ہیں۔

فاما احدهما وهو علم الظاهرا پس ان دونوں علوم میں سے ایک علم ظاہر
 من الاحکام والاحلاق فیثبۃ ہے جو کہ احکام اور اخلاق کا علم ہے جو میں
 ای اظہرتہ بالنقل فیکم و نے تم پر واضح کیا یعنی نقل کے ذریعہ تم پر
 اما الاخر وهو علم الباطن ظاہر کیا۔ اور دوسری قسم کا علم جو کہ علم باطنی
 فلو بثبۃ ای نشرة وکرة لکم (اسرار و حقائق) ہے اگر میں اس کو بھی ظاہر
 بالتفصیل قطع هذا البلعوم کروں اور تفصیلاً بیان کروں تو میرا حلق
 بضم الباء ای الحلقوم لان کاٹ دیا جائیگا۔ بلعوم ب کی پیش سے معلوم
 اسراره حقیقة التوحید مما کو کہتے ہیں، کیونکہ حقیقت اسرار توحید کی
 یسر التعبير عنه علی وجہ صحیح تعبیر کرنا انتہائی مشکل ہے لہذا جس کسی
 المراد ولذا کل من نطق به نے اس کی بات کی ہے تو وہ حلول اور
 وقع فی توهم الحلول والالحاد الحاد میں واقع ہو گیا۔ کیونکہ عوام کا فہم مقصود
 اذا فہم العوام قاصر عن کے اور اک سے قاصر ہوتا ہے۔ اسی لیے
 ادراك المرام ومن کلام الصوفیۃ صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ احرار (عارفین)،
 صدور الاحرار قبور الاسرار کے سینے اسرار خداوندی کے لیے دفینے ہوتے

ہیں۔ یعنی وہ اسرار کو ظاہر نہیں کرتے۔ بلکہ
اسرار صفات کے متعلق علوم و معارف کے بیان
میں اجمال اور رمز و اشارہ سے کام لیتے ہیں۔

ایک اور حدیث شریف سے علامہ عبد الوہاب شعرانی علم باطن کے ثبوت اور
تجلیات ربانیہ کے ورود پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
قال جاء الناس الى النبی صلی
اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم انا نجد فی
نفوسنا ما تبعنا ظم احدا نانا
یتکلم بہ فقال او قد وجد
نموة؟ قالوا نعم قال فذلک
من صریح الایمان انتہی و
ان سؤلہم انما کان فی
المعارف الالہیة والتجلیات
الربانیة التي یحاف من النطق بها
الوقوف فی الکفر کما اشار الیہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ
لہم ذلک من صریح الایمان وان
سؤلہم لم یکن فی شئی من مبادی
السلوک کا صلاح قرأضہم و سنہم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے
اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے
اندرونی چیزیں (اسرار) پاتے ہیں کہ ہم میں سے
کسی ایک کو بھی اس پر تکلم کرنا مشکل ہوتا ہے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ
نے یہ چیزیں پالیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔
آپ نے فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے اور ان
کا سوال معارف الہیہ کے متعلق تھا کہ ان کے
بارے میں بات کرنے سے کفر میں واقع
ہونے کا خوف ہوتا ہے جیسا کہ رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اشارہ
فرمایا کہ یہی چیز صریح ایمان ہے، اور ان کا
سوال مبادی سلوک کے متعلق نہیں تھا جیسا
کہ اپنے قرأض اور سنن کی اصلاح کرنا وغیرہ
کیونکہ ان کے متعلق سوال کرنا مومن کے نفس

لان ذلك لا يتعاضد في
نفس المؤمن السؤال عنه -

کیسے مشکل نہیں ہوتا۔ بعض شارحین نے
اس سے مراد وسوسہ یا ہے لیکن یہ بات
نہایت ضعیف ہے کیونکہ وسوسہ نفس ایمان
نہیں ہوتا تو مرتجع ایمان کیسے ہو سکتا ہے جو کہ
کامل اور صحیح ایمان ہے۔

”انوار قدسیہ فی معرفۃ قواعد
الصوفیہ“ صفحہ ۴۱

علوم کی اقسام کے درمیان درجات کے فرق کو امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے رسالہ
”مبدأ و معاد“ صفحہ ۵۸ میں بیان فرمایا ہے۔

شرف علم باندازہ شرف و رتبہ معلوم
است معلوم ہر چند شریف تر آن عالی تر
پس علم باطن کہ صوفیہ بآن ممتاز اند
اشرف باشد از علم ظاہر کہ نصیب
علما و خواہر است بر قیاس شرافت
علم ظاہر بہ علم حیاکت و حجامت۔
علم کی فوقیت اس کے شرف اور رتبہ سے
معلوم ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ جس قدر
فوق ہوگا بڑے رتبے کا ہوگا۔ پس صوفیہ اس
یے اشرف ہیں کہ علم باطن سے ممتاز ہیں۔ علم
ظاہر کی نسبت جو ظاہری علماء کے حصے میں ہوتا
ہے تو اس سے کپڑے بننے اور بال کاٹنے کے
علم پر علم ظاہر کی برتری کا خیال کرنا چاہیے۔

پس یہی علم باطن ہے کہ جس کو علم تصوف، طریقت، سلوک، تزکیہ و تصفیہ، احسان
اور علم لدنی وغیرہ مختلف ناموں سے مختلف زبانوں میں موسوم کیا گیا ہے جیسا کہ قاضی
شاد الشربانی پتیؒ نے ”ملا بد منہ“ میں کتاب الاحسان کے نام سے ایک مستقل باب شامل
کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:-

این مہمہ کہ گفتہ شد (یعنی اقسام عبادات)،
صورت اسلام و ایمان و شریعت
است۔ و مغز و حقیقت اور خدمت
عبادات کی مختلف اقسام کے بارے میں
جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب اسلام، ایمان اور
شریعت کی مختلف صورتیں ہیں اور اس (عبادات)

درویشان باید جست و خیال نکرد کہ
 حقیقت خلاف شریعت است کہ
 این سخن جہل و کفر است بلکہ ہین شریعت
 است کہ در خدمت درویشان چون
 قلب از تعلق علمی و جہی کہ بماسوی الشہ
 داشت پاک شود و رذائل نفس
 بر طرف گشتہ نفس مطمئن شود و
 اخلاص بہم رساند۔ شریعت در
 حق او باز مغز شد و نماز او عند الشہ
 تعلق دیگر بہم رساند۔ دو رکعت
 او بہتر از یک رکعت دیگران
 باشد۔ و ہمچنین صوم و صدقہ
 او (و دیگر عبادات)
 کی حقیقت اور روح کو درویشوں کی خدمت
 میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ
 حقیقت شریعت کے خلاف ہے بلکہ ایسا
 کتاب جہالت اور کفر ہے۔ اور یہی شریعت ہے
 کہ درویشوں کی محبت میں رہ کر دل علمی و جہی کے
 تعلق سے ماسوی الشہ سے پاک ہو جاتا ہے
 اور نفس کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں نفس مطمئن
 ہو جاتا ہے اور اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، پھر
 شریعت اس کے حق میں روح (مغز) بن جاتی
 ہے۔ اس کی نماز خدا کے نزدیک ایک دوسرا
 تعلق پیدا کر لیتی ہے۔ اس کی دو رکعت نماز
 اوروں کی لاکھ نماز سے بہتر ہوتی ہے۔ اسی
 طرح روزہ اور صدقہ اور دوسری عبادات
 بہتر ہوتی ہیں۔

علامہ قاضی شاد الشربانیؒ اپنی تفسیر منطری میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ۱۲۲
 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علم تصوف فرض علوم میں سے ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں۔
 واما العلم الدانی الذی یہمون
 اہلہا بالصوفیۃ الکرام فہو
 فرض عین لان ثمراتہا تصفیۃ
 القلب عن اشتغال بتغیر اللہ
 تعالیٰ والتصانہ بدوام الحضور
 اور علم لدنی کہ جس کے حاملین کو صوفیہ کرام
 کہا جاتا ہے کا حصول فرض عین ہے۔ کیونکہ
 اس علم کا ثمرہ یہ ہے کہ دل ماسوا اللہ تعالیٰ
 کے اشتغال سے صاف ہو جائے اور دوام
 حضور سے متصف ہو جائے اور نفس بھی رذیلہ

رذائل الاخلاق من العجب والكبر
 والحرص وحب الدنيا والكسل
 في الطاعات وايتثار الشهوات و
 الرياء والسمعة وغير ذلك و
 تجليتها بگرام الاخلاق من توبة
 والرضا بالقضاء والشكر على النعماء
 والصبر على البلاء وغير ذلك
 ولا شك ان هذه الامور محرمات
 وفرائض على كل بشر اشد تحريمًا
 من معاصي الجوارح واهم
 افتراضًا من فرائضها. فالصلوة
 والصوم وشئ من العبادات لا
 يعيا بشئ منها ما لم تقترن بالاخلاص
 والنية قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم ان الله لا يقبل من
 العمل الا ما كان له خالصًا وابتغى
 به وجهه (رواه النسائي عن ابي امامة) وقال
 عليه السلام ان الله لا ينظر الى
 صوركم واموالكم ولكن ينظر
 الى قلوبكم (رواه مسلم عن ابي هريرة)
 وكل ما يترب عليه من
 باتون سے پاک ہو جائے مثلاً خود پسندی،
 تکبر، حسد، محبت دنیا، طاعات میں سستی
 کرنا، شہوات نفسانی کو پسند کرنا، ریاکاری
 اور سمعہ وغیرہ۔ نیز وہ اخلاق حمیدہ سے متصف
 ہو جائے۔ مثلاً توبہ کرنا، تقدیر پر راضی ہونا
 نعمتوں پر شکر کرنا، اور مصیبتوں پر صبر کرنا وغیرہ
 اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مذکورہ اخلاق
 رذیلہ ہر بشر مکلف پر جسمانی اعضاء کے
 محرمات سے زیادہ محرمات ہیں اور مذکورہ
 اخلاق حمیدہ ہر بشر مکلف کے اعضاء کے
 فرائض سے زیادہ اشد فرائض ہیں، کیونکہ نماز،
 روزہ اور دوسری عبادات اس وقت تک
 مقبول نہیں ہیں جب تک اخلاص قلب اور صدق نیت
 نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 کہ اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول فرماتا ہے جو
 خالص اس کی رضا کے حصول کے لیے ہو، اور
 اس عمل کا مقصود رضائے الہی کی طلب ہو
 (رواہ نسائی) اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور
 تمہارے مال کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں
 کو دیکھتا ہے (رواہ مسلم) اور یہ قاعدہ کلیہ

الفروض الاعیان فهو فرض ہے کہ جس چیز پر فرض عین مرتب ہوتا ہے تو یہی عین -
مرتب علیہ بھی فرض عین ہے (اور اللہ بہتر جانتا ہے) واللہ اعلم۔

تھیل کمالات باطنیہ کی فرضیت اور وجوب کے بارے میں حضرت قسطن
ثنا اللہ پانی پتی اپنی مشہور کتاب ارشاد الطالبین کے صفحہ ۱۳ - ۱۴ پر تحریر
فرماتے ہیں۔

طلب طریقت وسی کر دن پر ائے تحصیل طلب طریقت کی طلب کرنا اور باطنی کمالات کے حصول کے لیے کوشش کرنا واجب ہے۔
حق تعالیٰ فرماید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ (سورہ آل عمران آیت ۱۰۲) یعنی اے مسلمانان! پرہیز کنید از نامرضیات خدا۔ کمال پرہیزگاری یعنی در ظاہر و باطن چیز سے خلاف مرضی خدا تعالیٰ نباشد۔ از عقاید و اخلاق بکمال تقویٰ و امر برائے و جوب می باشد۔
و کمال تقویٰ بدون ولایت صورت نہ بندد۔ چنانچہ ذکر کردہ شد زائل نفس از حسد و حقہ و کبر و ریاء و سمعہ و عجب و منت و غیبرہ آنکہ حرمت آن از کتاب و سنت و اجل ثابت است تا کہ زائل نشود کمال تقویٰ۔ چگو نہ

طریقت کی طلب کرنا اور باطنی کمالات کے حصول کے لیے کوشش کرنا واجب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو (جیسا کہ) ڈرنے کا حق ہے یعنی اے مسلمانو! خدا کی ناپسندیدہ باتوں سے پرہیز کرو۔ کمال پرہیزگاری یہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ تقویٰ کے کمال کے لیے بہترین عقائد اور اخلاق ضروری ہیں۔ ولایت کے بغیر کمال تقویٰ کی کوئی صورت نہیں بنتی چنانچہ کہا گیا ہے کہ نفس کی خرابیوں مثلاً حسد، کینہ، تکبر، ریاکاری، سمعہ، خود پسندی، اور خشم و غیرہ سے بچا جائے کیونکہ کتاب و سنت اور اجماع سے ان کی حرمت ثابت ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تقویٰ کا کمال

صورت بند و این متعلق است بہ
 فنا نفس و ترک معاصی کہ تقویٰ عبارت
 ازان است و معبر است بصلاح
 جسد کہ ثمرہ صلاح قلب است چنانچہ
 در حدیث مذکور شدہ اند و آنرا
 صوفیہ فنائے قلب گویند ولایت
 عبارت از فنائے نفس است۔
 صوفیان گفتہ اند کہ راہی کہ مادر صدو
 آنیم ہمگی ہفت گام است یعنی
 فنائے لطائف خمسہ عالم امر قلب،
 روح، سر، خفی، اخفی، فنائے نفس
 و تصفیہ لطیفہ قالبیہ کہ عبارت از صلاح
 جسد است۔ و تقویٰ بکثرت نواہل
 تعلق ندارد۔ و تقویٰ عبارت است
 از اتیان واجبات و پرہیز کردن از
 منہیات۔ ادائے فرائض و واجبات
 بدون اخلاص ہیچ ندارد۔ قال اللہ
 تعالیٰ قاعبد اللہ مخلصا لہ
 الدین (سورہ الزمر آیت ۲)
 و پرہیز از منہیات بدون فنائے
 نفس عورت نمی بندد پس کھیل کمالات

زائل نہ ہو جائے۔ اس کی صورت ایسے بنتی
 ہے کہ فنا نفس اور گناہوں کے ترک کرنے
 سے متعلق ہے اور تقویٰ اسی سے عبارت
 ہے اور جسم کی بھلائی کا ذریعہ ہے اور اس کا
 ثمر قلب کی بھلائی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک
 میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے اور صوفیہ کرام اس
 کو فنائے قلب کہتے ہیں۔ ولایت فنائے
 نفس سے عبارت ہے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں
 کہ وہ راستہ جس کے ہم قریب ہیں صرف سات
 قدم کے فاصلے پر ہے یعنی عالم امر کے پانچ
 لطائف کا فنا قلب، روح، سر، خفی، اخفی،
 فنائے نفس اور لطیفہ قالبیہ کی صفائی کہ ان
 سے جسم کی بھلائی عبارت ہے۔ اور تقویٰ کا
 تعلق نواہل کا کثرت سے نہیں
 ہے بلکہ تقویٰ واجبات پر عمل کرنے اور نواہی
 سے پرہیز کرنے سے عبارت ہے۔ فرائض
 اور واجبات کی ادائیگی اخلاص کے بغیر قابل
 اعتبار نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے پس آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ تعالیٰ
 کی عبادت کرتے رہیے؟ اور نواہی سے پرہیز
 فنائے نفس کے بغیر نامکن ہے پس ولایت

ولایت از فرائض آمدہ ..... پس
 سعی و ترقی مقامات قرب و
 تحصیل تقویٰ و اتقا واجب گشتہ
 و طلب زیادہ علم باطن از
 فرائض آمدہ - قال اللہ تعالیٰ:
 قل رب زدنی علماً سورہ طہ
 آیت ۱۱۴ یعنی بگو اے محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کہ الہی علم من زیادہ کن و
 قناعت از مراتب قرب حرام
 است بر کامل - چنانچہ حرام است
 بر ناقص .....
 کے کمالات کا حصول فرائض کی "زیادگی" سے
 ممکن ہے ..... پس قرب کے مقامات
 میں ترقی کی کوشش کرنا اور تقویٰ کے حصول
 کی کوشش کرنا ہمیشہ کے لیے واجب ہے
 اور علم باطن میں زیادتی کی طلب کرنا بھی
 فرائض میں سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و
 قل رب زدنی علماً یعنی اے محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم آپ کیسے کہ اے اللہ میرے علم
 میں اضافہ فرما۔ اور قرب کے مراتب پر
 قناعت کر لینا کامل پر اتنا ہی حرام ہے
 جتنا کہ ناقص پر .....
 پس علامہ قاضی شہار اشربانیؒ کی اس عمدہ عبارت سے واضح ہوا کہ علم باطن کا
 حصول فرض عین ہے اور اس کی طلب بھی ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کی عدم
 طلب حرام اور موجب فسق ہے اور اس کا انکار کفر بواجب ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ
 ولایت لطائف سبعہ کی فنا پر موقوف ہے اور لطائف کے اسماء بھی ثابت ہو گئے اور
 یہ بھی ثابت ہوا کہ جب فنا سے قلب اور فنا سے نفس حاصل ہو جائے تو ولایت کا
 حصول یقینی ہو جاتا ہے اور فنا اشتغال ماسوا اللہ کی نجات سے عبارت ہے اور
 ماسوا اللہ کی نجات سے قلب کا تصفیہ ہوتا ہے اور اخلاص قلبی بذکر اللہ پر موقوف
 ہے جب سالک کا قلب اور دیگر لطائف مذکورہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہو کر
 فنا فی اللہ ہو جائیں تو سالک ولی اللہ بن جاتا ہے۔

تذوقہ المحققین حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف

مکتوب نمبر ۲۱۹ صفحہ ۱۲۷ - ۱۲۸ جلد اول میں رقمطراز ہیں کہ علم باطن کے حکما حاذق یعنی کامل و مکمل مشائخ کی صحبت میں برائے کمالات باطنیہ حاضر ہونا فرض عین ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

من تفقه و لم يتصوف فقد
تفسق - (مرقات شرح مشکوٰۃ جلد اول صفحہ ۳۱۳)
جس کسی نے علم ظاہری تو حاصل کیا اور
علم تصوف حاصل نہ کیا تو یقیناً
فاسق ہو گیا۔

اسی طرح امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔
لولا السنتان لهلك النعمان
انقد، المحادی والحدیقة دروالمختار جلد اول صفحہ ۴۵
اگر میرے دو سال تحصیل کمالات باطنیہ میں
صرف نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک
ہو جاتا۔

ان دو سالوں سے مراد وہ دو سال ہیں جن میں امام اعظمؒ نے امام جعفر صادقؒ کے پاس طریقہ صدیقیہ نقشبندیہ میں کمالات باطنیہ حاصل کیے اور طریقہ قادریہ علویہ میں عموم باطنی حضرت فضیل بن عیاضؒ سے حاصل کیے۔ محرمات ظاہرہ اور باطنیہ سے اجتناب اور فرائض ظاہرہ و باطنیہ پر اقبال ان دونوں علوم پر مبنی ہے اور ان دونوں کے بغیر محرمات کا ارتکاب اور فرائض کا ترک کرنا لازم آتا ہے جو کہ ہلاکت ہے۔ ان مذکورہ تمام دلائل سے واضح ہوا کہ علم باطن کی طلب فرض عین ہے اور عدم طلب فسق ہے۔

علم ظاہر اور احکام شرعیہ کا علم فنون مدونہ پر موقوف نہیں بلکہ فواہ فنون مدونہ کے ذریعہ حاصل ہو جائے یا صحبت علمائے راسخین میں ان کے اقوال سننے سے حاصل ہو جائے یا مشائخ کبار کے عمل سے فقہ اور علم حاصل کیا جائے تو ان نام صورتوں میں علم ظاہر سے انصاف صحیح ہے بلکہ مؤخر الذکر خیر القرون اور خصوصاً عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معمول تھے۔

وارث کامل کی تعریف

نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین صرف اور صرف وہ مبارک ہستیاں ہیں جو متابعت کے درجات سب سے پہلے پر عمل پیرا ہیں۔ علمائے غلام میں اگر صحیح عقیدہ، عمل اور علم ہے تو وہ پہلے درجہ متابعت میں داخل ہیں اور غلام کی صف میں ہیں وارثین کامل نہیں ہیں۔ خصوصاً امراض باطنیہ اور علل معنویہ سے غیر سالک علمائے ظواہر ضرور متصف ہوتے ہیں جن کا ازالہ دوسرے درجہ متابعت اور ارباب سلوک کے ساتھ منتقص ہے۔ اسی لیے امام مالکؒ نے فرمایا ہے کہ من تفقہ ولہ یتصوف فقد تفسق (مرقات جلد اول صفحہ ۲۱۲) اسی طرح صحت عقیدہ اور ظاہری اعمال صالحہ سے متصف علماء ظواہر بھی وارث نہیں ہیں بلکہ غلام ہیں داخل ہیں کیونکہ وارث تو قرب اور عنایت کی وجہ سے مورث کے جمیع ترکہ سے حصہ لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جمیع احکام شرعیہ کے ظاہر تابع تھے اسی طرح ان کا باطن بھی علل معنویہ سے مانت تھا۔ اور نفس بھی مطمئن تھا بلکہ دوسروں کے باطن اور نفس کا تزکیہ بھی فرماتے تھے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ ویعلمہم الكتاب والحکمة ویزکیہم۔ اور ان کے عناصر بھی معتدل تھے۔ اور کمالات ثلثہ، حقائق سب سے، حب صرف اور لاتعین اور عبدیت وغیرہ تمام مقامات پر بدرجہ اتم واکمل سرگزشت تھے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل تابع اور وارث حقیقی صرف وہی اصحاب ہوں گے جو انہی کمالات سے علی سبیل التبعہ متصف ہوں گے۔ ورنہ وہ غلام کی صف میں داخل ہوں گے۔ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ وارثین وہ ہیں جو علم الاحکام اور علم الاسرار

دونوں کے جامع ہوں گے اور اگر ایک علم میں حصہ رکھتے ہیں اور دوسرے سے محروم ہیں تو عالم مطلق اور وارث نہیں بلکہ ظاہراً عالم مقید اور باطناً غریب ہیں۔ ان کی عبارت ملاحظہ کیجئے۔

چونکہ بحث علم وراثت درمیان بودہ چند کلمہ از ان مقولہ بمقتضائے وقت نوشتہ آمد۔ وراخبار آمدہ العلماء وراثت الانبیاء۔ علمیکہ از انبیاء باقی ماندہ است و دو نوع است۔ علم احکام و علم اسرار۔ عالم وراثت کے است کہ اور از ہر دو نوع ہم بودہ، نہ کہ اور از یک نوع نصیب بود نہ از نوع دیگر کہ آن منافی وراثت است۔ چہ وراثت را از جمیع انواع ترکہ مورث نصیب است نہ از بعض دون بعض و آنکہ اور از بعض معین نصیب است داخل غرما است کہ نصیب او بمنس حق او تعلق گرفتہ است۔ و همچنین فرمودہ علیہ السلام علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل۔ مراد از علماء علمائے وراثت اند نہ عدا کہ نصیب از بعضی ترکہ نہ گرفتہ اند چہ وراثت

جب علم وراثت کی بحث چھڑ گئی تو وقت کے باعث چند باتیں تحریر کر دی گئیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء سے جو علم ملتا ہے وہ دو اقسام کا ہے۔ ایک علم احکام اور دوسرا علم الاسرار۔ عالم وراثت وہ ہوتا ہے کہ جس کو دونوں اقسام کے علم سے حصہ ملتا ہو نہ کہ وہ جسے صرف ایک قسم کا نصیب ہوا اور دوسرا نہ ہوا ہو یہ وراثت کے اصول کے خلاف ہے کیونکہ وراثت کو اپنے مورث کے تمام ترکہ سے حصہ ملتا ہے نہ کہ بعض ترکہ سے اور اگر اس کو کل کی بجائے بعض میں سے حصہ ملتا ہے تو وہ غریب ہیں داخل ہے کیونکہ اس کا حصہ اس کے تعلق کی بنا پر ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ ان علماء سے مراد علمائے وراثت ہیں نہ کہ غرما کہ ان کو ترکہ کے بعض میں سے حصہ

را بواسطہ قرب و صمیمیت پیچھو مورث
 میتوان گفت بخلاف غریم کہ ازین
 علاقہ خالی است۔ پس ہر کہ وارث
 نبود، مگر آنکہ علم اور ا مقید یک
 نوع سازیم و گوئیم کہ عالم علم احکام
 است۔ و عالم مطلق آن بود کہ
 وارث باشد و از ہر دو نوع علم
 اور انصیب واقربود۔

(مکتوب نمبر ۲۹۸۔ حصہ چارم۔ جلد اول)

طرح کا علم اسے واقرب و انصیب ہو۔

حضرت امام مجتہد و الف ثانیؒ کے مکتوبات شریف کی اس عبارت سے ثابت
 ہوا کہ علم الاحکام اور علم الاسرار کے جامع علماء ہی اصل وارث ہیں۔

علمائے راسخین کا مقام

امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب نمبر ۱۳ جلد دوم میں فرماتے ہیں کہ علمائے ظواہر کا حصہ تین چیزیں ہیں۔

① صحت عقیدہ ② عمل کامل ③ علم کامل

اور صوفیہ کرام کا حصہ ان تینوں مذکورہ چیزوں کے ساتھ ساتھ (۱) وجد (۲) حال (۳) علم اور (۴) معارف ہیں۔ جو کہ ولایات ثلاثہ یعنی ولایت صغریٰ، ولایت کبریٰ اور ولایت علیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور علمائے راسخین کا حصہ ان مذکورہ سات چیزوں کے ساتھ ساتھ علم اسرار و دقائق ہے جو کہ کمالات اور حقائق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ پس ساتوں درجات متابعت سے متصف اشخاص ہی علمائے راسخین ہوتے ہیں کیونکہ رسولؐ کے مقام کی ابتدا متابعت کے درجہ چہارم سے ہوتی ہے۔ پس چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں درجہ متابعت رسولؐ کے مقامات سے متعلق ہیں۔ اور رسولؐ کا مقام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع سے وابستہ ہے اور درجات ولایت کا حصول بھی اتباع شریعت پر موقوف ہے۔

علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ "نفحات الانس" میں فرماتے ہیں۔

ومن شرط الولی ان یکون راسخ فی العلم، ولی اللہ ہونے کی شرط یہ ہے محفوظ کما ان من بشرط یکوہ اگناہوں اور معصیات عملی، اعتقادی اور اخلاقی سے محفوظ ہوگا جس طرح نبی کے لیے شرط ہے کہ وہ تمام گناہوں سے معصوم ہوگا۔

یعنی نبی کے لیے صحت شرط ہے اور راسخ فی العلم ولی کے لیے حفاظت شرط ہے۔ اس لیے راسخ عالم خلافت شریعت کسی بھی امر کا ترکیب نہیں ہوگا۔

کامل پیر اور ناقص پیر کی علامات

ناقص اور رسمی پیروں نے ہمیشہ خلق خدا کو گمراہ کیا ہے ان کی صحبت سے گریز کرنا چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ اپنی منظومیں فرماتے ہیں :-

دست ناقص دست شیطان است و دیو آن کہ اور دقام تکلیف است و دیو

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نشاید داد و ست

ترجمہ :- ناقص (پیر) کا ہاتھ شیطان اور دیو کا ہاتھ ہے کیونکہ وہ ہر لمحہ دھوکا و

فریب کے جاں بچاٹے رہتا ہے۔ آدمی کے روپ میں بے شمار شیطان بھی ہوتے ہیں۔

اس لیے ہر کسی کے ہاتھ میں (بیعت کا) ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔

ناقص پیروں کی علامات

امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا ہے کہ بہتر (۲۷)، گمراہ فرقوں کا اختراع ناقص

پیروں سے ہوگا۔ ناقص پیروہ ہوتے ہیں جنہوں نے :-

۱۔ سلوک شروع نہ کیا ہو۔

۲۔ ولایت کے مقامات طے نہ کیے ہوں۔ اور رسوخ کے مقام تک نہ پہنچے ہوں۔

۳۔ سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ یا اللہ اور سیر فی الاشیاء کو بطریق تمام طے

نہ کیا ہو۔

۴۔ فناء بقا کی دولت سے مشرف نہ ہوئے ہوں۔

۵۔ حیات لطائف، اطمینان نفس، اعتدال عنانہ اور اخلاق محمودہ سے محض نہ

ہوئے ہیں۔

۶۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طور پر پابند نہ ہوں۔
ناقص پیروں کے لیے شریعت کی رو سے کوئی حقوق ثابت نہیں ہیں۔ اس لیے ان کی صحبت سے فرار واجب ہے۔

کامل پیر کی علامات

کامل و مکمل پیروہ ہوتے ہیں جو ۱۔

۱۔ سیر اربعہ، فتا و بقا، مقام رسوخ، اطمینان نفس، اخلاق محمودہ، اعتدال عناصر و اسرار و دقائق سے بہرہ ور ہوں۔

۲۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طور پر پابند ہوں۔

۳۔ عقاید اجماعیہ سنہ کے قبیح ہوں اور مذاہب اربعہ میں سے معین مذہب کے مقلد ہوں۔

۴۔ درجات سبعہ متابعت سے متصف ہوں کیونکہ ان تمام درجات متابعت سے متصف ہی حقیقی وارث اور کامل تابع ہوگا۔

مسئلہ تعدد پیر کی وضاحت

اگر کوئی شخص کسی ناقص پیر کا مرید ہو تو وہ فوراً کامل و مکمل پیر کی طرف رجوع کرے۔ اور اگر کسی شخص کا شیخ کامل و مکمل بھی ہو، لیکن وفات پا جائے تو اس کے دفن کرنے سے پہلے دوسرے شیخ کامل مکمل سے بیعت کرنا لازم ہے اگر وہ مرید درجہ کمال تک واصل نہ ہو، اور اگر کوئی شخص کسی شیخ کامل مکمل کا مرید ہے۔ اور وہ آداب طریقت و اتباع شریعت پر کاربند ہے مگر پھر بھی اس شخص کو اس شیخ کامل سے فیض نہیں پہنچتا تو اس صورت میں بھی دوسرے شیخ کامل و مکمل کی طرف رجوع کرنا شرعاً واجب ہے۔ مگر شیخ اول کی بے ادبی سے احقر تازہ کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص آداب ظاہری و باطنی بجالانے اور صداقت کامل کے ساتھ ساتھ کامل مکمل شیخ کا مرید اور اس سے شیخ کا فیض اور نورانیت اس کو پہنچتی ہے اور اطمینان نفس، اعتدال عناصر اور حیات لطائف مع حرارت اس کو وقتاً فوقتاً حسب الاستعداد حاصل ہوتے ہیں تو پھر ایسے شیخ کی صحبت اور ملازمت ضروری ہے اور اس سے اعراض کرنا موجب ہلاکت ابدی ہے۔

ذیل میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت دی جاتی ہے۔ اس سے تعدد پیر پیروں کی زیادہ تعداد، دوسرا پیر اختیار کرنا، پیر حقیقی کی

تعریف اور پیروں کی اقسام و پیر تعلیم، پیر طریقت، پیر صحبت، جیسے مسائل کی وضاحت ہوتی ہے۔ آپ مکتوبات شریف کے مکتوب نمبر ۲۲۱ و فتر اول حصہ چہارم جلد اول صفحہ نمبر ۸ میں تحریر فرماتے ہیں۔

درین طریق پیری و مریدی، تعلیم و تعلم طریقہ است نہ بکلاہ و شجرہ کہ در اکثر طرق مشائخ رسم شدہ است۔ حتیٰ کہ متاخرین ایشان پیری و مریدی را منہر بہ کلاہ و شجرہ ساختہ اند۔ ازینجا است کہ تعدد پیر ایشان تجویز نمی فرماید و معلم طریقت را مرشدی نامند و پیر نمی دانند و رعایت آداب پیری را در حق او بجا نمی آرند۔ این از کمال جهالت و نارسائی ایشان است۔ نمی دانند کہ مشائخ ایشان پیر تعلیم و پیر صحبت را نیز پیر گفته اند و تعدد پیر تجویز فرمودہ اند۔ بلکہ در عین حیات پیر اول اگر طالبی رشد خود را در جای دیگر بنید بی انکار پیر اول جائز است کہ پیرانی اختیار کند حضرت خواجه نقشبندی قدس سرہ در باب تجویز این معنی از علماء رجا و فتویٰ درست فرمودہ بودند۔ آری اگر از پیری اس سلسلے میں پیری مریدی سیکھنے اور سکھانے کے انداز میں ہے نہ کہ ٹوپی اور شجرہ میں جیسا کہ اکثر سلسلوں میں مشائخ نے رسم بنالی ہے۔ حتیٰ کہ ان کے متاخرین نے پیری مریدی کا انحصار صرف ٹوپی اور شجرہ پر کیا ہوا ہے۔ اس مقام پر وہ زیادہ پیروں کو تجویز نہیں کرتے اور طریقت کے استاد کو مرشد کہتے ہیں پیر نہیں جانتے۔ اور اس کے حق میں پیری کے آداب کی رعایت نہیں کرتے۔ یہ انکی کمال جهالت اور کمزوری کا ثبوت ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے مشائخ نے پیر تعلیم اور پیر صحبت کو پیری کہا ہے اور زیادہ پیروں کی تجویز دی ہے۔ اگر پہلے پیر کی عین زندگی میں مرید اپنی ہدایت کسی دوسری جگہ دیکھے تو پہلے پیر کے انکار کے بغیر دوسرا پیر اختیار کرنا جائز ہے۔ حضرت خواجه نقشبندی قدس سرہ نے اس تجویز کے بارے میں بخارا کے علماء کے فتویٰ کو درست قرار دیا تھا۔ ہاں اگر ایک پیر

خرقہ ارادت گرفتہ باشد از دیگری خرقہ ارادت نگیرد و اگر گیرد خرقہ تبرک گیرد و ازینجا لازم نمی آید کہ پیر دیگر اصلاً نگیرد۔ بلکہ رواست کہ خرقہ ارادت از یکی گیرد و تعلیم طریقت از دیگری و صحبت با ثالث وارد و اگر این ہر سہ دولت از یکے میسر گردد چہ نعمت است و جائز است کہ تعلیم و صحبت از مشائخ متعددہ استفادہ نمایند و باید دانست کہ پیر آن است کہ مرید را بکنی بسمانہ رہنمائی فرماید۔ این معنی در تعلیم طریقت پیشتر ملحوظ است و واضح تر است۔ پیر تسلیم ہم استاد شریعت است و ہم رہنمای طریقت بخلاف پیر خرقہ۔ پس رعایت آداب پیر تعلیم بیشتر باید آورد۔

خرقہ ارادت حاصل کر یا ہے تو دوسرے پیر سے حاصل نہ کرے اور اگر لینا ہو تو خرقہ تبرک کے طور پر ہے۔ اور یہاں یہ بات لازم نہیں ہے کہ دوسرا پیر بالکل نہ پکڑے۔ بلکہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ خرقہ ارادت ایک پیر سے لے اور تعلیم طریقت دوسرے پیر سے اور صحبت تیسرے پیر سے رکھے۔ اور اگر یہ تینوں طرح کی دولت ایک جگہ سے مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے اور اگر تعلیم اور صحبت کئی مشائخ سے حاصل ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ جاننا چاہیے کہ پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کی حق بسمانہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ طریقت کی تعلیم کے لیے اس مہنوم کو واضح طور پر ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ پیر تعلیم شریعت کا استاد بھی ہے اور طریقت کا رہنما بھی۔ بخلاف پیر خرقہ کے۔ اس لیے پیر تعلیم کے آداب کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔

اسی مسئلہ کے بارے میں امام مجدد الف ثانیؒ مکتوبات شریف جلد دوم دفتر ثانی صفحہ ۶۳۰ میں مزید فرماتے ہیں۔

مکتوبی کہ ارسال داشتہ بودند، رسید۔ پرسیدہ بودند کہ با وجود حیات پیر جو خط بھیجا گیا تھا وہ مل گیا ہے۔ اس میں پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی مرید پہلے پیر کی زندگی میں

اگر طالبی پیش شیخ دیگر برود طلب حق
جل و علا نماید مجوز است یا نہ۔ بداند
کہ مقصود حق است سبحانہ، و پیر وسیلہ
ایست بجناب قدس حق تعالیٰ اگر
طالبی رشد خود را پیش شیخ دیگر بیند و
دل خود در صحبت او با حق سبحانہ
جمع یابد روا است کہ در حیات پیر
بی اذن پیر طالب پیش آن شیخ برود
و طلب رشد از و نماید۔ اما باید
کہ پیر اول انکار نہ کند و جز بہ نیکی یاد
نہ نماید۔ علی الخصوص پیری و مریدی
این وقت کہ بیش از رسم و عادت
نہ مانده است۔ اکثر پیران این
وقت از خود خبر ندارند۔ و ایمان
را از کفر جدا نمی توانند کرد۔ از خدا
جل شأنہ چہ خبر فرامند داشت و
مرید را کدام راہ فرامند نمودی۔

شعر

آگاہ از فرشتن چون نیست چنین
کی خنجر دار از چنان و چنین

کسی دوسرے پیر کے پاس جائے اور اگر
جلالہ کی طلب کا اظہار کرے تو کیا یہ جائز
ہے؟ جان لو کہ اصل مقصود خدا کی ذات
ہے۔ اس تک رسائی کے لیے پیر فقط
وسیلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرید اپنی ہدایت
کسی دوسرے شیخ کے ہاں دیکھتا ہے اور
اس کی صحبت میں اس کا دل حق تعالیٰ سے
لگ جاتا ہے تو یہ بات جائز ہے کہ پہلے
پیر کی زندگی میں اس کی اجازت کے بغیر
دوسرے پیر کے پاس چلا جائے اور اس سے
ربنائی طلب کرے۔ مگر یہ لازمی ہے کہ پہلے
پیر سے روگردانی نہ کرے اور ہمیشہ اچھے نغظوں
سے یاد کرے۔ خصوصاً اس وقت کہ جب
پیری و مریدی ایک سم و دھات کے سوا کچھ نہیں۔ آج
کل کے اکثر پیروں کو اپنی خبر نہیں ہوتی وہ
ایمان اور کفر میں فرق نہیں کر سکتے۔ ایسے
پیروں کو خداوند تعالیٰ کے بارے میں کیا
خبر ہوگی اور وہ مریدوں کی طرح ربنائی
کر سکتے ہیں۔

جو شخص اپنی ذات سے آگاہ نہیں وہ ادھر ادھر
کے حالات کو کیسے جان سکتا ہے۔

وامی برہمیدی کہ برہن طور پر اعتماد
 کردہ بنشیند وہ دیگر ری رجوع نہ کند
 وراہ خدا جل شانہ معلوم نسا زد۔
 خطرات شیطانی است کہ از راہ حیات
 پیر ناقص آمدہ طالب را از حق سبحانہ
 باز میدارد۔ ہر جا رشد و جمیعت دل
 یافتہ شود بی توقف رجوع باید کرد
 و از وسوسہ شیطانی پناہ باید جست
 فقط۔

افسوس ایسے مدید پر کہ جو ایسے ناقص پیر
 پر اعتماد کرتا ہے اور کسی دوسرے پیر کی طرف
 رجوع نہ کر کے خداوند تعالیٰ کی راہ سے بچہ
 رہتا ہے۔ ناقص پیر کے راستے پر چل کر
 شیطانی خطرات میں گھر جاتا ہے اور حق
 تعالیٰ کے راستے سے دور رہ جاتا ہے جہاں
 بھی دل کو اطمینان اور ہدایت ملے بلا توقف
 وہاں رجوع کر لینا چاہیے اور شیطانی وسوسوں
 سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ فقط

ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر پہلا شیخ مبتدع و بدعتی، نہیں تھا تو اسے نیکی سے یاد
 کریں ورنہ مبتدع کو نیکی سے یاد کرنے کی بجائے اس کی مذمت کرنا واجب ہے۔
 "مکاتیب غلام علی شاہ صفحہ ۴۴، م۔ ۸۵ پر مذکور ہے۔

بیان معائب اساتذہ کہ در وثوق
 ایہنا تصور است و معائب مشائخ
 مبتدع لازم است تا مسلمانان پرہیز
 نمایند۔
 ایسے اساتذہ جن کی نقابست میں کمی ہو، ان
 کے عیوب اور بدعتی پیروں کی خامیاں
 بیان کرنا ضروری ہے تاکہ دوسرے
 مسلمان پرہیز کریں۔

امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کا اپنا عمل بھی تعدد پیر کے جواز کی دلیل ہے
 کیونکہ انہوں نے متعدد مشائخ سے کئی سلاسل یکہ کر آخر میں نقشبندیہ سلسلہ میں
 حضرت خواجہ محمد باقیؒ سے بیعت کی اور علوم و معارف و کمالات اور عقائد میں
 رتبہ حاصل کیا۔ ان کے متعلق حضرت شاہ غلام علی دہلوی اپنے مکاتیب صفحہ
 ۸۶-۴۸ میں تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت مجدد بعد ملقین اذکارِ حشریہ و حضرت مجدد و سنی چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ
 قادریہ و سہروردیہ از والد فردوانہ کے اذکار اپنے والد سے سیکھنے کے بعد
 طریقہ کبرویہ از حضرت یعقوب صرّنی و از کبرویہ طریقہ حضرت یعقوب صرّنی سے اور
 حضرت خواجہ محمد باقی طریقہ نقشبندیہ نقشبندیہ کا طریقہ حضرت خواجہ محمد باقی سے حاصل
 گرفتہ ہیں صحبت مبارک ایشان کیا۔ ان بزرگوں کی مبارک صحبت میں آپ
 بحکالات و مقامات و حالات و جذبات نے کمالات و مقامات و حالات و جذبات
 جذبات و واردات و کیفیات و علوم و واردات و کیفیات اور کثیر علوم معارف
 معارف کثیرہ و اسرار و انوار بسیار حاصل کیے اور بہت زیادہ اسرار و انوار
 رسیدند۔ باز بہرکت تربیت آن جناب کے درجے پر پہنچے پھر آنجناب کی تربیت کی
 بطریق جدیدہ از مہربت حق سبحانہ برکت سے جدید طریقہ سے حق سبحانہ کی بخشش
 امتیاز یافتند و حضرت خواجہ اثبات آن میں امتیاز حاصل کیا۔ اور حضرت خواجہ نے
 فرمودند۔ درین طریقہ جدیدہ حضرت مجدد اصطلاحات و مقامات بسیار اند۔ و در
 ہر اصطلاح کیفیات و حالات علیحدہ و ہر اصطلاح کیفیات و حالات علیحدہ و
 اسرار و انوار جداست۔ زاین طریقہ ایشان بشہادت علماء و عقلا قوتی یافت و
 عالمی باین طریقہ از اصدان حق سے تقویت ملی اور ایک جہان اس طریقہ مالیہ کی نسبت
 سمانہ شد۔ الخ ان کے واسطوں میں سے ہو گیا۔

نقحات الانس صفحہ ۵۰۸۔ ۵۰۹ پر مولانا عبد الرحمن جامی تحریر کرتے ہیں کہ عزت
 الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی متعدد پیرو تھے۔ نقد و شیخ کے جواز بلکہ بعض
 صورتوں میں و عجب کے متعلق حضرت قاضی شہداء الشریانی پتی اپنے رسالہ ارشاد الطالبین

صفو ۲۴-۲۵ پر تحریر فرماتے ہیں۔

اگر شخصی بخدمت شیخ مدتے بحسن
اعتقاد ماند و در صحبت او تاثیر
نیافت۔ واجب است بروی کہ
ترک آن کند و تلاش شیخ دیگر نماید و اگر نہ
معبود و مقصود شیخ باشد نہ
خدا تعالیٰ و این شرک است۔ حضرت
خواجہ عزیزان علی رامینیؒ پیر طریقہ
نقشبندی فرماید کہ

باہر کہ نشستی و نہ شد جمع دلت
وز تو نرمید صحبت آب و گلست
ز نہار ز صحبتش گریزان می باش
ور نہ نکند روح عزیزان بکلت
لیکن ازان شیخ حسن ظن دارد و یحتمل
کہ آن شیخ کامل مکمل باشد و نزد او
نصیب آن کس نبود۔ و همچنین اگر شیخ
کامل و مکمل باشد و ازین جہان
رحلت نمود و مرید بدرجہ کمال نہ
رسیب واجب است کہ آن مرید
صحبت شیخ دیگر تلاش کند کہ مقصود
خدا است۔ حضرت مجتہد فرمودہ اند کہ

اگر کوئی شخص عرصہ تک کسی شیخ کا مرید رہے
لیکن اس کی صحبت سے اسے فیض حاصل نہ
ہو تو لازم ہے کہ اس کو چھوڑ دے اور کسی
دوسرے شیخ کی تلاش کرے۔ ورنہ اس کا
مقصود و معبود خدا تعالیٰ کے سوا صرف شیخ
ہو گا اور یہ شرک ہے۔ حضرت خواجہ عزیزان
رامینیؒ جو سلسلہ نقشبند کے پیر ہیں۔ فرماتے
ہیں۔ سہ دشوار

اگر تو نے کسی ایسے پیر کے ساتھ اعتقاد رکھا
کہ تیرے دل سے دنیا کی حرص و ہوا ختم نہ
ہوئی تو اس سے اپنا تعلق فوراً ختم کر لے ورنہ
عزیزان کی روح تجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔
لیکن اس شیخ سے قابل ہر داشت نیک گمان
رکھے کہ وہ شیخ کامل و مکمل تو ہے مگر اس سے
تیرے نصیب میں کچھ نہ تھا۔ اسی طرح اگر شیخ
کامل و مکمل ہو، اور اس دنیا سے رحلت
کر جائے اور اس کا مرید درجہ کمال تک نہ پہنچا
ہو تو لازم ہے کہ وہ مرید کسی دوسرے شیخ کا
مرید ہو جائے۔ کیونکہ مقصود خدا کی ذات ہے
حضرت مجتہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ

صحابہ کرامؓ بعد از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت ابابکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ و عثمان رضی اللہ عنہ و علی رضی اللہ عنہ کردند بمقصد این بیعت فقط امور دنیا بنمود بلکه کسب کمالات باطنی ہم بود۔ اگر کسی گوید کہ فیض اولیاء بعد موت آنها باقی است پس طلب کردن شیخ دیگر عبث است۔ گفتہ شود کہ فیض اولیاء بعد موت آنها آن قدر نیست کہ ناقص را بدرجہ کمال رساند الا ناوراً۔ اگر فیض بعد موت ہماں قسم باشد کہ در حیات باشد۔ پس تمام اہل مدینہ از عصر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخذاتاً این وقت برابر اصحاب باشند و نیز سچ کس محتاج اولیاء نباشد۔ چگونہ فیض مردہ مثل زندہ باشد کہ در فیض مستفیض مناسبت شرط است و آن بعد وفات مفقود آرمی بعد فتنہ و بقاء کہ مناسبت باطنی حاصل شود فیض از قبوتوان برداشت۔ لیکن نہ آن قدر

کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ کیونکہ اس بیعت کا مقصد دنیاوی کاموں کے علاوہ باطنی کمالات کا حصول بھی تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اولیاء کا فیض ان کی وفات کے بعد بھی دیا ہی رہتا ہے تو دوسرے شیخ کا مرید ہونے کی کیا ضرورت ہے تو اسے بتایا جائے کہ اولیاء کا فیض ان کی وفات کے بعد دیا نہیں رہتا کہ کسی ناقص کو درجہ کمال تک پہنچا دے مگر کبھی کبھار۔ اگر موت کے بعد بھی دیا ہی فیض باقی رہے جیسا کہ زندگی میں تھا تو پھر تمام اہل مدینہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے زمانے سے لے کر اب تک برابر صحابہ ہیں اور کسی کو بھی اولیاء کی ضرورت نہ ہے مردہ کا فیض زندہ کے فیض جیسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مفیض اور مستفیض میں تعلق کی شرط ہے جو کہ وفات کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں مگر قیام و بقاء کے بعد باطنی تعلق حاصل ہو جائے تو قبروں سے بھی فیض حاصل کیا جاسکتا ہے۔

کہ در حیات باشد۔ واللہ اعلم۔

مگر اس قدر نہیں جتنا زندگی میں تھا۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے۔

حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی سوانح شریفہ میں اپنی کتاب ذیل العارفین، صفحہ ۶۵-۶۶ پر تحریر فرماتے ہیں کہ آپ متعدد مشائخ سے فیض یاب ہیں۔ عبارت یہ ہے:

یطلب خدا مسافر گشت۔ اول بسمر قند
آپ خدا کی طلب میں مسافر ہوئے پہلے
رسید و آنجا بحفظ قرآن و تعلیم علوم ظاہری
سمر قند گئے اور وہاں حفظ قرآن اور علوم
ظاہری کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ
پر راخت و بعد از تحصیل و حصول تفصیل
علم عثمان توجہ بسوئے عراق منعطف
گردانید و در قصبہ ہارون کہ در نواحی
نیشاپور است، رسید و بخدمت
خواجہ عثمان ہارونی کہ از کبار مشائخ
وقت بود، مرید شد و سالہا سال
بخدمت آنحضرت ماندہ خدمات
شایستہ بجا آوردہ۔ کار باطن بتکمیل
رسانید و خرقہ خلافت یافت۔ بعد
از ان روانہ بغداد شد و در انتہای
راہ بقصبہ سبحان بخدمت خواجہ نجم الدین
کبریٰ فائز شد۔ و از ان جا بر کوہ جودی
کہ بعد طوفان کشتی نوح علیہ السلام بر آن
کوہ قائم شدہ بود، رفت۔ و در آن جا

آپ خدا کی طلب میں مسافر ہوئے پہلے
سمر قند گئے اور وہاں حفظ قرآن اور علوم
ظاہری کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ
پر راخت و بعد از تحصیل و حصول تفصیل
علم عثمان توجہ بسوئے عراق منعطف
گردانید و در قصبہ ہارون کہ در نواحی
نیشاپور است، رسید و بخدمت
خواجہ عثمان ہارونی کہ از کبار مشائخ
وقت بود، مرید شد و سالہا سال
بخدمت آنحضرت ماندہ خدمات
شایستہ بجا آوردہ۔ کار باطن بتکمیل
رسانید و خرقہ خلافت یافت۔ بعد
از ان روانہ بغداد شد و در انتہای
راہ بقصبہ سبحان بخدمت خواجہ نجم الدین
کبریٰ فائز شد۔ و از ان جا بر کوہ جودی
کہ بعد طوفان کشتی نوح علیہ السلام بر آن
کوہ قائم شدہ بود، رفت۔ و در آن جا

مشرف بشرف خدمت حضرت غوث الاعظم
 محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ شدو
 ہم رکاب آنجناب بکیلان واز جیلان بہ
 بغداد رسید۔ چند ہی بغیض صحبت
 آنحضرت مستفیض ماند۔ و نیز در بغداد بشرف
 صحبت شیخ ضیاء الدین پیر روشن ضمیر
 شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی
 مشرف گشت۔ و فی بین خواجہ و شیخ
 الشیوخ ہم صحبت ہا و روابط ہا بوقوع آمد۔
 من بعد بخدمت با عظمت محبوب سبحانی
 خواجہ اودھ الدین کرمانی حاضر شد۔
 فرقہ خلافت یافت پس ازان ہمدان
 آمد و استفادہ باطن از مقبول یزدانی
 خواجہ یوسف ہمدانی نمودہ از بنیامتوجہ
 تبریز شد و مشرف بشرف زیارت حضرت
 ابوسعید تبریزی کہ پیر طریقت شیخ جلال الدین
 تبریزی بود شد۔ و فائدہ بہتہا سے برداشت
 و از انجا رونق افزائے اصفہان شد۔
 چندے مستفیض صحبت محبوب
 رحمانی شیخ محمود اصفہانی کہ قطب
 رقت بود اماند۔ من بعد بہ مہمند
 الاعظم محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
 کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ
 سرکار کے ساتھ جیلان سے ہو کر بغداد پہنچے
 آپ نے آنحضرت کی صحبت سے کچھ فیض
 حاصل کیا اور بغداد میں شیخ ضیاء الدین پیر
 روشن ضمیر شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی
 کی صحبت سے مشرف ہوئے۔ اس دوران
 خواجہ صاحب اور شیخ الشیوخ سے کئی
 صحبتیں اور روابط قائم ہوئے۔ اس کے
 بعد محبوب سبحانی خواجہ اودھ الدین کرمانی
 با عظمت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرقہ
 خلافت پایا۔ اس کے بعد ہمدان میں آگئے۔
 اور مقبول یزدانی خواجہ یوسف ہمدانی سے
 باطنی طور پر استفادہ کیا یہاں سے تبریز کی
 جانب گئے اور وہاں حضرت ابوسعید تبریزی
 جو کہ شیخ جلال الدین تبریزی کے پیر طریقت
 تھے کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اور ان
 کی صحبت سے بہت فائدہ اٹھایا۔ وہاں
 سے اصفہان میں رونق افروز ہوئے اور وہاں
 محبوب رحمانی شیخ محمود اصفہانی جو کہ اپنے
 وقت کے قطب تھے۔ سے کچھ فیض حاصل

تشریف برد۔ و خواہ ابوسعید مہندی را دریافت
 و نیز در آستر آباد رسیدہ مشرف بشرف
 خواجہ ناصر الدین آستر آبادی کیشخ عظیم القدر
 و کامل الولایت از اولاد شیخ بایزید بسطامی
 بود، گردید و در آن وقت وی یکصد
 و بست و ہفت سال عمر داشت و
 فخر صحبت او شیخ ابوالخیر و شیخ ابوالحسن
 خرقانی میگرددند۔ من بعد در غزنی آمد و
 چند ایام بشمس العارفین شیخ عبدالواحد
 غزنوی کہ پیر شیخ نظام الدین ابوالموید بود
 صحبت ہا داشت۔ و سوائے این حضرات
 عالی درجات از دیگر صد ہا اولیا اللہ و
 مشائخ عالی جاہ فیض باطنی یافت و
 از جناب ربانی ما برسمیت ہندوستان
 روانہ گشت و در لاہور تا دو ماہ بر مزار
 پر انوار مخدوم سید علی ہجویری لاہوری
 متکف ماندہ و بتاریخ دہم ماہ محرم
 سال پانصد و شصت بیک رونق افزائی
 دارالخیراجمیر گشت و در آنجا اولی شخصیکہ
 بشرف ارادت آنحضرت مشرف
 شد میر سید حسن خٹک سوار بود کہ
 کیا۔ اس کے بعد مہند تشریف لے گئے
 اور خواجہ ابوسعید مہندی کے پاس گئے
 آستر آباد پہنچ کر خواجہ ناصر الدین آستر آبادی
 جو کہ عظیم القدر اور کامل الولایت شیخ
 شیخ بایزید بسطامی کی اولاد میں سے تھے،
 زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت
 آپ کی عمر مبارک ۱۲۷ سال تھی اور شیخ
 ابوالخیر اور شیخ ابوالحسن خرقانی کی صحبت
 سے فیض یاب ہوئے۔ اس کے بعد غزنی
 میں آئے اور چند دن شمس العارفین شیخ
 عبدالواحد غزنوی جو کہ شیخ نظام الدین ابوالموید
 کے پیرو تھے، ان عالی مرتبت حضرات کے
 علاوہ دیگر سیکڑوں اولیاء اللہ اور مشائخ
 عالی جاہ سے باطنی فیض حاصل کیا اور جناب
 ربانی سے ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے
 اور لاہور میں مخدوم سید علی ہجویری لاہوری
 کے مزار پر انوار پر دو مہینے اعتکاف کیا اور
 دس محرم ۵۶۰ ہجری کو دارالخیراجمیر شریف
 میں رونق افزو ہوئے۔ وہاں پر جس شخص
 نے سب سے پہلے آپ سے بیعت کی وہ
 پیر سید حسن خٹک سوار تھے۔ پہلے ان کا شیعہ

اول ازان مذہب شیعہ داشت و بعد ازان مذہب تھا۔ پھر توبہ کر کے سید ہوئے
 تائب شدہ مرید گشت و بربرتب رسید۔ اور اعلیٰ درجات تک پہنچے۔۔۔۔۔
 حضرت علامہ رؤف احمد جو کہ حضرت شاہ غلام علی دہلویؒ کے خلفاء کرام میں
 سے ایک ممتاز خلیفہ ہیں۔ اپنی کتاب ”در المصروف“ جو کہ حضرت شاہ غلام علیؒ کے ملفوظات
 پر مشتمل ہے میں صفحہ ۱۱۱ پر تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت ایشان ارشاد فرمودند کہ طالب را آپ اشاء غلام علیؒ نے ارشاد فرمایا کہ طالب
 بیعت از شیوخ متعدد نمودن جائز است۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ بعد از وفات
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجزرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیعت نمودند بعد از
 وفات ایشان از عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مصافحہ بیعت کردند۔ و ظاہر است
 کہ بیعت صحابہ کرامؓ از خلفاء راشدین برائے انتظام آخر و یہ بودند و نہیہ۔
 پس ازینجا معلوم شد کہ تکرار بیعت جائز است در طریقت۔
 حضرت علامہ بدر الدین سرمندیؒ اپنی کتاب ”حضرات القدس“ کے صفحہ ۲۸-۳۰
 پر رقمطراز ہیں کہ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے متعدد مشائخ سے متعدد و سلسل
 کا فیض حاصل کیا ہے۔ عبارت یہ ہے :
 و انتساب آن در سلسلہ چشمیہ بوالد خود شیخ سلسلہ چشمیہ میں ان کی نسبت اپنے والد
 عبد الاحد است و والد ایشان را انتساب شیخ عبد الاحد سے ہے اور ان کے والد

بہ شیخ رکن الدینؒ است ..... کی نسبت شیخ رکن الدین سے ہے ...
 ونیز حضرت ایشان را انتساب در سلسلہ اور سلسلہ قادریہ میں ان کی نسبت بھی
 قادریہ بدین طریق است کہ آنحضرت را طرح ان کے والد سے ہے اور ان
 انتساب بوالد خود و دوسے را بشیخ نسبت مذکور شیخ رکن الدینؒ سے تھی
 رکن الدینؒ مذکور .... ونیز حضرت .... نیز سلسلہ قادریہ میں حضرت شاہ
 ایشان را در سلسلہ قادریہ با وجود نظر قبولیت کمال کیمتعلیٰ کی نظر قبولیت کے باوجود
 از حضرت شاہ کمال کیمتعلیٰ انتساب بشاہ کی نسبت ان کے نواسے شاہ سکندر
 سکندر بنیرہ شاہ مشارالیه است کہ سے تھی۔ کیوں کہ انہوں نے خلافت
 باوجود پسر خود شاہ عماد خلافت بنیرہ اپنے بیٹے شاہ عماد کے باوجود اپنے نواسے
 مذکور عنایت فرمودہ ..... مذکور کو عنایت کی تھی .....
 انتساب آنحضرت قدس سرہ سلسلہ آنحضرت قدس سرہ کی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ
 عالیہ نقشبندیہ بتفصیل و تعدد طرق میں نسبت کی تفصیل اور تعدد اس کتاب
 در دفتر اول این کتاب ذکر کے درمیان میں دفتر اول میں بیان کر دی
 یافتہ است ۔ گئی ہے۔

الغرض تعدد پیر ایک اجماعی اور متواتر امر ہے جو بعض صورتوں میں ناجائز ہے
 مثلاً مرید کا شیخ اکمل العصر ہو، اور بعض صورتوں میں جائز ہے مثلاً مرید کے شیخ
 کے علاوہ کوئی اور شیخ اکمل اور سلاسل متعددہ کا جامع مل جائے اور بعض صورتوں میں
 واجب ہے اور تعدد پیر عمل نہ کرنا حرام بلکہ شرک اور پیر پرستی میں داخل ہوتا ہے۔
 مثلاً مرید کا پیر ناقص ہو یا مرید کا شیخ کامل و فائز پائے اور مرید مرتبہ کمال
 تک واصل نہ ہو۔

استادِ علمِ ظاہر اور استادِ علمِ باطن کے مراتب

علم دو طرح کا ہے۔ علم ظاہر اور علم باطن۔ علم باطن کا حصول، احکام شرعیہ کی شرح فرض عین ہے۔ ایسا کہ گزشتہ صفحات پر ثابت ہو چکا ہے) اور علم باطن، علم ظاہر سے اشرف ہے۔ اس لیے علم باطن کے استاد کا درجہ اور رتبہ علم ظاہر کے استاد سے زیادہ ہے۔ اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کی ایک عبارت پیش کی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ علوم شرعیہ ظاہرہ اور باطنیہ کے معلم اعظم ہیں۔ ان کی مجددیت، علمیت اور ثقاہت پر علماء اور اولیاء کا اتفاق ہے۔ وہ اپنے رسالہ ”مبدأ و معاد“ صفحہ ۵۸-۶۰ میں تحریر فرماتے ہیں۔

علم کی برتری اس کے رتبہ اور فوقیت سے معلوم ہوتی ہے۔ جتنا علم زیادہ رتبہ والا ہوگا اتنا زیادہ عالی ہوگا۔ پس علم باطن جس سے صوفیہ کرام مشرف ہیں علم ظاہر سے جو کہ ظاہری علماء کے پاس ہے زیادہ مرتبہ والا ہے۔ بالکل ایسے جیسا کہ علم ظاہری دینی کو دوسرے علوم صنعت و حرفت پر فضیلت حاصل ہے۔ پس اس پیر کے آداب کا لحاظ جس سے علم باطن سیکھا ہے، اس استاد کے آداب سے جس سے علم ظاہر حاصل کیا ہے کسی گنا زیادہ ہوتا ہے۔۔۔۔۔

علم ظاہر باندازہ شرف و رتبہ معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہر چند شریف تر علم آن عالی۔ پس علم باطن کہ صوفیہ بآن ممتاز۔ اشرف باشد از علم ظاہر کہ نصیب علماء ظواہر است۔ بر قیاس شرافت علم ظاہر بر علم مجامعت و حیاکت۔ ہی رعایت آداب پیر کہ علم باطن باندازہ اخذ کنند با صفات زیادہ باشد از رعایت آداب استاد کہ علم ظاہر از استفادہ مابند۔۔۔۔۔

باید دانست کہ حقوق پیر فوق حقوق
سائر ارباب حقوق است، بلکہ
نسبت ندارد حقوق پیر حقوق دیگران
بعد از انعامات حضرت سبمانہ
واحسانات رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم او.....

نجات معنویہ مرید را پیر است کہ
بقلب و روح خود کناسی می نماید
و تطہیر اشکنبہ او می فرماید.....

پیر است کہ بتوسل او بخدا می رسد
عز و جل کہ فوق جمیع سعادات،
دنیویہ و اخرویہ است۔ پیر است
کہ بوسیلہ او نفس امارہ کہ بالذات
فبیث است منزکی و مطہری گردد
از امارگی باطنیان می رسد و از
کفر جلی باسلام حقیقی می
آید.....

گر بگویم شرح این سید شود
پس سعادت خود را در قبول پیر باید
دانست و تفاوت خود را در رد او
نمود بالشر سبمانہ من ذلک۔ رضائے

جاننا چاہیے کہ پیر کے حقوق دوسرے تمام
لوگوں کے حقوق پر فوقیت رکھتے ہیں۔ بلکہ
اللہ تعالیٰ کے انعامات اور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے احسانات کے سبب پیر کے
حقوق کی دوسروں کے حقوق سے کوئی
نسبت نہیں ہے.....

مرید کی باطنی آلائشوں کو پیر اپنے قلب و
روح سے صاف کرتا ہے اور اسکو گناہوں
سے پاک کرتا ہے.....

یہ پیر ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے خدائے
عز و جل جو کہ تمام دنیوی اور اخروی نیکیوں
سے بالا ہے، پہنچتے ہیں۔ یہ پیر ہی ہے، کہ
اس کے وسیلہ سے انسان نفس امارہ جو کہ
سراپا خباثت ہے، سے پاک و صاف
ہو جاتا ہے۔ انسان امارگی سے اطمینان حاصل
کرتا ہے اور فطری کفر سے حقیقی اسلام میں
آ جاتا ہے.....

اگر اسکی تفصیل بیان کروں تو بہت طویل ہوگی
پیر کی خوشی میں اپنی نیکی سمجھنی چاہیے اور
اس کی ناراضگی میں بدبختی۔ اللہ پاک اس
سے پناہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیر کی

حق سبحانہ در پس پردہ رفلے پیر نہادہ
اند تا مرید در مرضی پیر گم نسا زد بمرضات
حق سبحانہ نرسد۔ آفت مرید در آزار
پیر است .....
از اسبیر زنج شقاوت است مر
مرید را .....
نکلیف میں مرید کیلئے مصیبت ہے۔۔۔۔۔
پیر کی تکلیف مرید کے لیے بد بختی کی
بنیاد ہے۔۔۔۔۔

خلفہ در معتقدات اسلامیہ و فتور
در آئیان احکام شرعیہ از نسیج و
ثمرات آنست۔ از احوال و مواجید کہ
با باطن تعلق دارد و خود چہ گوید۔ (یعنی
بطریق اولیٰ از در میان ختم می شود) و
اثر می از احوال اگر با وجود آزار
پیر باقی ماند از استدراج باید
شمر د۔ کہ آخسر بخسرابی خواہد
کشید و از غیر ضرر نتیجہ نخواہد
داد۔
اگر اسلامی اعتقادات میں خلل آجائے اور
شرعی احکام پر عمل کرنے میں خرابی ہو تو
اسی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ احوال اور مواجید کہ
جن کا تعلق باطن سے ہے آپ خود کہتے ہیں
یعنی پہلے طریقہ سے درمیان میں سے ختم
ہو جاتا ہے، اور اگر احوال کے اثرات پیر
کی تکلیف کے باوجود باقی رہیں تو انہیں
استدراج سمجھا جائے۔ کیونکہ جب تک
خرابی نہیں نکلے گی۔ بے ضرر نتیجہ بھی نہیں
ملے گا۔

اس عبارت سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ پیر کے حقوق ظاہری علم کے استاد کے
حقوق پر فوقیت رکھتے ہیں۔

لطائف کے بارے میں علمی تحقیق

انسان کے سینے میں لطائف موجود ہیں جو کسی شیخ کامل مکمل کی بھرپور توجہ سے حرکت پذیر ہو جاتے ہیں۔ ان لطائف کے اسماء اور ان کے کمالات نصوص قطعیہ اور احادیث صریحہ سے ثابت ہیں۔ نیز آئمہ کرام اور بزرگان دین کے اقوال و احوال سے بھی ان کی تصدیق ہوتی ہے۔

اسماء لطائف کے بارے میں قرآنی ارشادات

(۱) ویسئلونک عن الذوح قل اور یہ لوگ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے رُ
الروح من امر ربی و ما اوتیتکم کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ
من العلم الاقلیلا۔ روح میرے رب کا امر ہے (یعنی عالم امر کا
(سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۵) دوسرا طبقہ ہے، اور تم لوگوں کو اس کے بارے میں
کم علم دیا گیا ہے۔

اس آیت میں لطیفہ روح کا ثبوت اور اسم مقدس واضح ہے۔

(۲) لمن کان له قلب او التقیٰ یہ اس آدمی کیلئے نصیحت ہے جس کے لیے
السمع و هو شهید۔ (لطیفہ) قلب ہو۔ یا وہ متوجہ ہو کر کان
(سورہ ق آیت ۳۷) لگا دیتا ہو۔

(۳) فویل للقاسیہ قلوبہم پس اُن لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن
من ذکر اللہ۔ کے قلوب ذکر خداوندی سے سخت ہیں۔
(سورہ الزمر آیت ۲۸) (یعنی ذکر خداوندی سے جاری نہیں ہوتے)

(۴) وَلَا تَطْعَمْ مِنْ غَفْلَتَا قَلْبِهِ
اور اس شخص کی اطاعت نہ کرو جس کا دل
عن ذکرنا واتبع هواہ وکان
ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ وہ اپنی
خواہش نفسانی کا تابع ہے اس کا کام زیادتی
امرہ فرطاً۔

(سورہ الکہف آیت ۲۸)

کرنا اور حد سے تجاوز کرنا ہے۔
ان تینوں آیات میں لطیفہ قلب جو کہ حقیقت جامعہ ہے اور تجلی صفات فعلیہ کے
ورود کا محل ہے، مراد ہے۔ اور ظاہری گوشت کا لوتھڑا یعنی مضغہ مراد نہیں ہے۔

(۵) فَانْهَ يَعْلَمُ السُّرَّوْا خْفً
پس اللہ تعالیٰ سر (عالم امر کا تیسرا طبقہ) اور اخفی
(سورہ طہ آیت ۷)
(عالم امر کا پانچواں طبقہ) کا علم رکھتا ہے۔

اس آیت سے سر اور اخفی ثابت ہیں۔

(۶) اِنَّ النَّفْسَ لَا فَاَرَةَ بِالْسُّوْ
تحقیق نفس بہت زیادہ برائیوں پر امر کرنے
والا ہے مگر وہ نفس جس پر میرے پروردگار

(سورہ یوسف آیت ۵۳)

نے رحم فرمایا ہو۔ (وہ نفس مطمئنہ ہے)
اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی جانب رجوع
کر و اس حالت میں کہ تم اپنے رب سے راضی
اور تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو۔

(سورہ الفجر آیت ۲۷ - ۲۸)

اور اپنے (لطیف) نفس میں اپنے پروردگار کا
ذکر کرو۔
(۸) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ
(سورہ الاعراف آیت ۲۰۵)

احادیث مبارکہ دربارہ لطائف

(۱) اَلَا اَنْبِئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ
کیا میں آپ کو آپ کے تمام اعمال میں بہترین
واذکرہا عند ملیکم وارفعہا
عمل نہ بتاؤں جو آپ کے پروردگار کے

فی درجاتکم وخیر لکم من
انفاق الذهب والورق و
خیر لکم من ان تلقوا عدوکم
فتضربوا اعناقهم ویضربوا
اعناقکم قال ذکرا اللہ
قال ابن الملک المراد من الذکر
قلبی۔ (رواہ مشکوٰۃ)

نزدیک پاک عمل ہو اور آپ کے درجات
کو بلند کرنے والا ہو، اور تمہارے لیے چاندی
اور سونے کے ڈھیر سے بھی بہتر ہو تو صحابہ
کرامؓ نے عرض کی کہ ضروریہ عمل بتائیے، تو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ
ذکر قلبی ہے جیسا کہ ابن الملکؒ نے بھی اس
سے ذکر قلبی مراد لیا ہے۔

(۲) عن عائشۃؓ قالت افضل للذکر
الخفی الذی لا یسمعه الحفظۃ
سبعون ضعفاً۔
(المحدث کذا فی المادی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ بہتر ذکر خفی کا ہے اور حفظہ فرشتے بھی نہیں
سُن سکتے۔ یہ ذکر ماتحت کی نسبت ستر گنا زیادہ
ثواب رکھتا ہے۔

اس حدیث سے لطیفہ خفی کا اسم اور ذکر ثابت ہے۔

(۳) عاد نفسك التي بين جنبك
(الحدیث)

اپنے نفس سے عداوت کرو جو تمہارے دونوں
پہلوؤں کے درمیان ہے۔

(۴) عاد نفسك فانه انتصب
بمعاداتی۔ (الحدیث)

اپنے نفس کے ساتھ عداوت کرو کیونکہ وہ
میری عداوت پر مقرر ہے (جو کہ کفر ہے)

(۵) من ذکر فی فی نفسه ذکرتہ
فی نفسی (الحدیث)

جس نے مجھے لطیفہ نفس میں یاد کیا میں اُسے
اپنے نفس بلا کیف میں یاد کرتا ہوں۔

مذکورہ آیات تفسیر آئینہ اور احادیث مبارکہ سے لطیفہ نفس اور اس سے جہاد کرنا
ثابت ہے اور اُن سے لطیفہ نفس میں ذکر کرنا بھی ثابت ہے اور نفس جسم لطیف ہے
جو کہ جسم کثیف میں ساری ہے مگر اس کا مرکز غیبت شرعیہ ہے۔ نفس سات قسم کا ہوتا ہے۔

- ۱۔ نفس امارہ ۔
- ۲۔ نفس لوامہ ۔
- ۳۔ نفس ملہمہ ۔
- ۴۔ نفس مطمئنہ ۔
- ۵۔ نفس راضیہ
- ۶۔ نفس مرغیہ اور
- ۷۔ نفس کاملہ ۔

جہاد اکبر نفس امارہ کے ساتھ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ مطمئنہ ہو جائے۔ پس اطمینان نفس کے بعد یہی جہاد اکبر پھر عناصر اربعہ کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ جسے لطیفہ قالب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (جیسا کہ امام مجددؒ نے مبداء و معاد اور مکتوبات شریف میں حقیقت بیان کی ہے) اور ان عناصر اربعہ (لطیفہ قالب، کاثبوت صدقات کے باب میں حدیث ترمذی سے بھی ملتا ہے۔

مندرجہ بالا آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ سے لطائف خمسہ عالم امر (قلب، روح، سر، خفی، اخفی)، اور لطائف خمسہ عالم خلق (نفس اور عناصر اربعہ) سرِ مکی طور پر ثابت ہیں۔

لطائف کے ثبوت میں اولیائے امت اور علماء راسخین کے اقوال

(۱) مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہنوی شریف میں لطائف خمسہ عالم امر کے بارے میں فرماتے ہیں :-

پنج حس است جز این پنج حس	آن چن ز سرخ و این جس با چہ رس
اندر ان بازار کاہل محشر اند	حس مس را چن جس زر کے خند
سخرہ حس اند اہل اعتسزال	خوش راستی نماید از ضلال
ہر کہ در حس ماند او معتزلیست	گرچہ گوید سنیم از جاہلیست

ترجمہ: ان پانچ حسوں کے علاوہ اور بھی پانچ حسیں ہیں۔ وہ سونے کی مانند ہیں

اور یہ تانبے کی طرح۔ اس بازار میں اہل محشر کا میلہ لگا ہے۔ سونے جیسی عمدہ چیز کو چھوڑ کر تانبے جیسی نکمی چیز کو خریدتا ہے۔ اہل اعتزال اس حس کی بیگار میں ہیں اور گمراہی کے سبب خود کو سنی ظاہر کرتے ہیں۔ جو کہ حس کا قیدی ہو گیا وہ معتزل ہے اگر وہ خود کو سنی کہتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے۔ مولانا رومؒ نے لطائف پنجگانہ عالم امر سے ناواقف اور محروم مدعی سنیت کو معتزل سے تشبیہ دی ہے کیونکہ دونوں کے باطن غل معنویہ سے ملوث اور مکدر ہیں۔ اس لیے حقیقت کو نہیں پاسکتے۔

(۲) حضرت خواجہ فرید الدین عطار قدس سرہ لطیفہ سر کے بارے میں فرماتے ہیں۔

ذکر خاص الخاص ذکر سر بود ہر کہ ذکر نیست او خاص بود

ترجمہ: خاص الخاص لوگوں کا ذکر سر کا ذکر ہوتا ہے۔ جو آدمی ذکر نہیں کرتا وہ خسارے میں رہتا ہے۔

(۳) حضرت امام ربانی مجتہد و الف ثانی رحمۃ اللہ لطائف خمسہ عالم امر کے بارے میں مکتوبات شریف دفتر اول جلد اول صفحہ ۹۶ تا ۹۸ پر تحریر فرماتے ہیں۔

بیان جو اہر خمسہ عالم امر بطریق بسط و تفصیل
عالم امر کے پانچوں جواہر کا تفصیل و وضاحت
ملک نیست۔ سعادت دارین وابستہ
سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ دونوں جہانوں
باتباع سید کو نہیں علیہ و علی آلہ القلوۃ
کی نیکی سید کو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اتباع سے وابستہ ہے۔ ایسا فلسفی جو اپنی
اتمہا عن النجیات اکملہا است۔ فلسفی
بصیرت کی آنکھ میں صاحب شریعت صلی
کہ دیدہ بصیرت او کبمل متابعت
صاحب شریعت علیہ السلام مکمل
نشہ است از حقیقت عالم امر تابیتا
وہ عالم امر کی حقیقت کو دیکھنے سے قاصر
است۔ نظر کوتاہ اور مقصور بر عالم
خلق است و در آنجا نیز ناتمام
اندھا ہے اس کی تنگ نظر عالم خلق تک
محدوس ہے۔ اور وہاں بھی پوری طرح کام نہیں کرتی،

است جو اہر نفس (یعنی ۱) حال (۲) محل (۳) صورت (۴) نفس و (۵) عقل کہ اثبات نموده اند ہمہ در عالم خلق اند۔ نفس ناطقہ خود ہمیں نفس لہارہ است کہ بتزکیہ محتاج است۔ وبالذات مہمت او بدعات و پستی است۔ بعالم امر اور اچہ نسبت و تہجد را با و چہ مناسبست؟ و عقل خود اور اک نمی کند از معقولات مگر اموری را کہ محسوسات مناسبست دارند بلکہ حکم محسوسات پیدا کردہ اند اما امری کہ محسوسات مناسبست ندارد و شبہ و مثال او در مشاہدات پیدا نیست۔ و عقل نمی آید و بند او بکلیہ عقل نمی کشاید۔ لہذا نظر او از احکام بی چونی کوتاہ است و در غیب محض گمراہ و این علامتی عالم خلق است عالم امر را رو بہ چونی است و توجہ بہ بیچونی۔ ابتدا عالم امر۔ از مرتبہ قلب است و فوق قلب روح است و فوق روح سر است و فوق سر خفی است و فوق خفی

کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی۔ پانچوں جو اہر معنی حال، محل، صورت، نفس اور عقل کہ جن کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سب عالم خلق کے اندر ہیں۔ نفس ناطقہ خود نفس امارہ ہے جو پاک و صفائی کا محتاج ہے۔ اور اپنی ذات میں کمینہ اور ذلیل ہے۔ اس کو عالم امر سے کیا نسبت ہو سکتی ہے اور اکیلے کا اس سے کیا تعلق؟ اور عقل بھی معقولات کا اور اک نہیں کر سکتی سوائے ان کاموں کے جن کا احساس سے تعلق ہے بلکہ حکم محسوسات پیدا کیے جاتے ہیں۔ لیکن وہ امر جس کا احساس سے تعلق نہیں اور مشاہدات میں انکی کوئی مثال نہیں وہ بھی عقل میں نہیں آسکتا اور ان تالوں کو عقل کی چابی کھول نہیں سکتی لہذا اس کی نظر بے مثال احکام سے قاصر ہے۔ اور پوشیدہ امور سے ناواقف۔ اور یہی عالم خلق کی نشانی ہے۔ عالم امر کا رخ بیچونی کی طرف ہے اور بیچونی کی طرف توجہ سے عالم امر کی ابتدا ہوتی ہے پہلا مرتبہ قلب ہے۔ قلب سے بلند روح ہے۔ روح سے بلند سر ہے۔ اور سر سے بلند خفی ہے اور خفی

اخفی است۔ پنجگانہ عالم امر را اگر
 جو اہر خمسہ گویند گنجائش وارد و فلسفی
 از کوتاہ نظری حذف ریزہ چند را
 فراہم آوردہ جو اہر انگاشتہ است۔
 ادراک این جو اہر خمسہ عالم امر و اطلاع
 بر حقائق اینہا نصیب اکمل تابعان
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم است و چون در
 عالم صغیر کہ انسان است نمونہ است
 از آنچه در عالم کبیر است۔ در عالم کبیر
 نیز اصول این جو اہر خمسہ ثابت باشند
 عرش مجید مبداء این جو اہر عالم کبیر
 است در رنگ قلب انسان۔ و باین
 مناسبت قلب را نیز عرش اللہ تعالیٰ
 گویند۔ و باقی مراتب جو اہر پنجگانہ فوق
 العرش اند۔ عرش برزخ است در میان
 عالم خلق و عالم امر در عالم کبیر و در
 رنگ انسان کہ برزخ است در میان
 عالم خلق و عالم امر در عالم صغیر قلب
 و عرش اگرچہ در عالم خلق ظاہر
 اند اما اثر عالم امر اند۔ نصیبی از
 نبی چونی و بیچونگی دارند۔ اطلاع
 خفی سے بلند اخفی ہے۔ عالم امر کے انہی
 پانچوں مراتب کو اگر جو اہر خمسہ کہا جائے تو
 مناسب ہے اور فلسفی نے اپنی کوتاہ نظری
 کے سبب چند ٹھیکروں کو ہی جو اہر سمجھ لیا ہے
 عالم امر کے ان جو اہر خمسہ کا ادراک اور ان کے
 حقائق کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل
 اتباع کرنے والوں کے نصیب میں ہے۔
 عالم کبیر میں جو کچھ ہے عالم صغیر میں انسان
 اسکا صرف نمونہ ہے۔ عالم کبیر میں بھی ان
 جو اہر خمسہ کا اصول ثابت ہے۔ عرش مجید عالم
 کبیر کے ان جو اہر کا مبداء ہے اور انسان کے
 قلب کے رنگ میں ہے۔ اسی مناسبت سے
 قلب انسان کو اللہ تعالیٰ کا عرش کہا جاتا
 ہے اور باقی جو اہر پنجگانہ کے مراتب عرش
 سے اوپر ہیں۔ عرش عالم کبیر میں عالم خلق اور
 عالم امر کے درمیان برزخ ہے اور عالم
 صغیر میں عالم خلق اور عالم امر کے درمیان
 انسان کے رنگ برزخ ہے۔ قلب اور
 عرش اگرچہ عالم خلق میں ظاہر ہیں لیکن اصل
 میں ان کا تعلق عالم امر سے ہے۔ وہ بے چونی
 اور بے چونگی کا حصہ رکھتے ہیں۔ ان جو اہر خمسہ

کی حقیقت کا علم مکمل افراد یعنی اولیاء اللہ کے لیے تسلیم شدہ ہے کہ انہوں نے سلوک کے مراتب تفصیلاً طے کیے ہیں اور انتہائی آخر تک پہنچے ہوئے ہیں۔

ہر بیکاری بہادر اور دلیر نہیں ہو سکتا اور کوئی پتھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلہ پر نہیں آ سکتا۔ اور اگر فقط اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحب نعمت کی بصیرت کے لیے اس کے حسب الامکان مرتبہ و جوب کو تفصیلاً کھول دیا جائے تو اس مقام کے خواہر واروں کے اصول کا مطالعہ بھی ظاہر ہوگا اور ان صغیرہ و کبیرہ خواہر کا علم ان خواہر حقیقیہ کے ظلال کے رنگ میں دیا جائیگا۔ یہ نعمت کا معاملہ ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں یہ اللہ پاک کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے اور اللہ پاک بڑے فضل والا ہے۔

جانتا چاہیے کہ ان خواہر کی ابتداء صفات اضافیہ سے ہوتی ہے جو وجوب اور امکان کے درمیان برزخ ہے اور ان سے اوپر صفات حقیقیہ ہیں کہ جن کی تجلیات روح کو

بر حقیقت این خواہر خسہ مکمل افراد اولیاء اللہ را مسلم است کہ مراتب سلوک را بہ تفصیل گزرا نیدہ بہ نہایت نہایت رسیدہ اند۔

ہر گدائے مرد میدان کی شود
پشہ آخر سلیمان کی شود
و اگر بہ محض فضل ایزدی تعالیٰ شانہ
بصیرت صاحب دولتی را بہ تفصیل مرتبہ
و جوب علی حسب الامکان و اکثایند
مطالعہ اصول این خواہر داران
موطن نیز نماید و این خواہر صغیرہ و
کبیرہ را در رنگ ظلال آن خواہر
حقیقتہ معلوم فرماید۔

این کار دولتست کنون تا کرارسد
ذ لک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء
واللہ ذو الفضل العظیم۔

(سورہ المدید آیت ۲۱)

باید دانست کہ ابتدآن خواہر از صفات اضافیہ است کہ برزخ اند بین الوجوب و الامکان۔ و فوق این با صفات حقیقیہ کہ روح را از تجلیات

این با نصیب است و قلب را بصفات
 اضافیہ تعلق است۔ وہ بتجلیات اینها
 مشرف است و بقیہ این جو اہر علیا و سر، خفی،
 اخفی، کہ فوق صفات حقیقیہ اند داخل
 دائرہ حضرت ذات اقدس اند۔ لہذا
 بتجلیات این مراتب سرگاہ را بتجلیات
 ذاتیہ می گویند سخن از بنجاران مصلحت
 نیست۔ ۴۔

کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور قلب کا تعلق صفات
 اضافیہ سے ہے اور ان کی تجلیات سے
 مشرف ہوتا ہے اور باقی اعلیٰ یعنی سر،
 خفی اور اخفی، جو صفات حقیقیہ سے بلند ہیں
 خداوند قدوس کی ذات کے دائرہ میں داخل
 ہیں اس لیے ان تینوں مراتب کی تجلیات
 کو ذاتی تجلیات کہتے ہیں۔ اس سے آگے غامض
 رہنے میں ہی مصلحت ہے۔ ۴۔

قلم اینجارید و سر بشکست

قلم اس جگہ پہنچا تھا کہ اس کا سر ٹوٹ گیا (یعنی
 کچھ لکھنے کے قابل ہی نہ رہا)

(۴) امام علامہ قاضی شہداء الشریانی بہتی رحمۃ اللہ اپنی کتاب "ارشاد الطالبین" صفحہ ۱۴ پر
 لطائف کے کمالات اور فرقیات تقوٰت کے بارے میں رقمطراز ہیں۔

صوفیہ گفتہ اند کہ راہی کہ بہ صد و ما
 آید ہمگی ہفت گام است یعنی فنا
 لطائف خمسہ عالم امر (۱) قلب (۲) روح
 (۳) سر (۴) خفی (۵) اخفی (۶) فنا کے نفس و
 (۷) تصفیہ لطیفہ قابلیہ کہ عبارت از
 صلاح جسد است۔ تقویٰ بکثرت
 نوافل تعلق ندارد و تقویٰ عبارت
 است از اتیان واجبات و پرہیز
 کردن از منہیات آدائی و فیض واجبات
 صوفیہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ راہ جہ میں دس پیش
 ہے۔ ساری سات قدموں پر مشتمل
 ہے یعنی عالم امر کے پانچ لطائف قلب،
 روح، سر، خفی، اخفی اور فنا کے نفس اور
 لطیفہ قابلیہ کی صفائی اور یہ کہ جسم کی بھلائی بھی
 اسی سے عبارت ہے۔ تقویٰ کا بکثرت نوافل
 ادا کرنے سے تعلق نہیں ہے بلکہ تقویٰ کا
 مطلب ہے واجبات کا ادا کرنا اور نواہی
 سے بچے رہنا۔ فیض اور واجبات اگر

بدون اخلاص ہیج اعتبار نہ دارو۔ قال
 اللہ تعالیٰ فاعبد اللہ مخلصاً لہ
 الذین سورہ الزمر آیت ۱۲ و پرہیز
 از منہیات بدون قتل نفس صورت
 نمی بندو۔ پس تحصیل کمالات ولایت از
 قرائن آمدہ۔
 خصوص سے ادا نہ کیے جائیں تو ریکار ہیں۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پس آپ فالحص
 اعتقاد کر کے اپنے رب کی عبادت کرتے
 رہیے اور قتل نفس کے بغیر خواہی سے
 پرہیز ممکن نہیں۔ پس ولایت کے کمالات کا
 حصول قرائن کی ادائیگی سے ہے۔

۵۱. امام ربانی محمد و الف ثانی اپنے رسالہ "مبداء المعاد" جلد ۲ صفحہ ۲۰ پر لطائف غسر
 عالم امر کے اسماء اثبوت، کمالات اور عمور کے بارے میں فرماتے ہیں۔

وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ هَهُنَا مِنْ
 بَعْضِ الْمَعَارِفِ الْعَالِيَةِ
 لِيُؤْصَلَ بِهِ إِلَى نَهَائِيهِ النَّهَائِيَةِ
 وَغَايَةِ الْغَايَةِ فَأَقُولُ بِتَوْفِيقِ
 اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَنْ مَا ظَهَرَ لِي فِي
 الْعَالَمِ صَغِيرًا جَمَالًا وَدُفْعِي
 بِالْعَالَمِ الصَّغِيرِ الْإِنْسَانِ فَإِذَا
 اصْطَلَّ الْعَالَمُ الصَّغِيرَ وَنُورُ
 ظَهْرِ فِيهِ بِطَرِيقِ الْمَرَاةِ جَمِيعًا مَا
 فِي الْعَالَمِ الْكَبِيرِ تَفْصِيلاً لِأَنَّهُ بَا
 لَصِفَاتِهِ وَالتَّنْوِيرِ قَدْ التَّمَعُّدُ عَائِدُ
 فَنَزَالَ حَكْمُ صَغِيرِهِ وَكَذَا الْحَالُ فِي
 الْقَلْبِ الَّذِي نِسْبَةُ مَعَ الْعَالَمِ الصَّغِيرِ
 اس موقع پر بعض معارف عالیہ کا معلوم کرنا
 ضروری ہے تاکہ ان کے ذریعے نہایت
 النہایت اور غایت الغایت کا مفہوم واضح
 ہو جائے۔ پس میں ان معارف کو بتوفیق الہی
 بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ جو کچھ عالم کبیر میں مفصلاً
 ظاہر کیا گیا ہے وہ عالم صغیر میں اجمالاً ظاہر ہوتا
 ہے۔ عالم صغیر سے مراد انسان ہے پس عالم
 صغیر کو صقل کر کے منور کیا جاتا ہے تو اس میں
 آئینے کی طرح عالم کبیر کی تمام چیزیں دکھائی دینے
 لگتی ہیں۔ کیونکہ صقل اور منور کرنے سے اس
 کا احاطہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اس وقت صغیر کا
 لفظ اس پر عائد نہیں ہوتا۔ اور یہی حالت
 اس دل کی ہے جس کو عالم صغیر سے وہی نسبت

کنسبة العالم الصغير مع العالم
 الكبير من الاجمال والتفصيل
 فاذا صقل عالم الاصغر الذي هو
 عالم القلب ودست الظلمه
 الطاريه عليه فظهر فيه بطريق
 المرآة ايضاً فآ في العالم الصغير تفصيلاً
 وكذا الحال في القلب القلب بالنسبة
 الى القلب من الاجمال والتفصيل و
 ظهور التفصيل فيه بعد ان كان
 مجهولاً بسبب التصفية والنورانية و
 وعلى هذا القياس القلب الذي
 في المرتبة الثالثة والقلب الذي في
 المرتبة الرابعة في الاجمال والتفصيل
 وظهور التفصيل الذي في المرتبة
 السابقة فيهما بسبب الصقالة و
 النورانية وكذا القلب الذي في
 المرتبة الخامسة فانه مع بساطة
 وعدم اعتبار شئ فيه يظهر فيه
 بعد التصفية الكاملة فظهر في جميع
 العوالم من العالم الكبير والصغير و
 الاصغر وما بعدهما من العوالم -

ہے جو عالم صغیر کو عالم کبیر سے ہے۔ جب
 دل کو صقل کیا جاتا ہے اور اس سے تاریکی
 دور ہو جاتی ہے تو اس میں آئینے کی طرح
 عالم صغیر کی تمام اشیاء مفصل طور پر دکھائی
 دینے لگتی ہیں اور یہی نسبت قلب القلب
 اور قلب میں ہوتی ہے۔ جو قلب
 اور عالم صغیر میں ہوتی ہے۔
 جب قلب القلب کا تصفیہ کر دیا
 جاتا ہے تو اس میں تمام چیزیں
 مفصل دکھائی دینے لگتی ہیں اور علی
 ہذا القیاس دل تیسرے اور چوتھے
 مرتبے میں بسبب صقالت اور
 نورانیت سابقہ مراتب کی تمام
 چیزیں تفصیل سے دکھانے لگتا ہے
 اسی طرح جو دل پانچویں مرتبے میں
 بسیط محض اور ناقابل اعتبار
 ہوتا ہے اُسے پورے طور پر
 صقل کیا جاتا ہے تو اس
 میں عالم کبیر، صغیر، اصغر اور بعد کے
 تمام عوالم کی چیزیں تفصیلاً دکھائی دینے
 لگتی ہیں۔

مردہ دلوں کو زندہ کرنا نفلی عبادت سے بہتر ہے

اگر کوئی مردے کو زندہ کر دے تو یہ اتنی بڑی کرامت اور فرق العادت بات نہیں جتنی بڑی بات یہ ہے کہ کوئی شخص مردہ دل اور لطائف کو اللہ کے ذکر سے زندہ کر کے کدورات ممنویہ سے صاف کر دے۔

ملا علی قاری مرقات شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔

تصفیۃ قلب المؤمن خیر من عبادۃ الثقلین۔

یعنی مومن کا دل صاف کرنا جن دانس کی عبادات نافلہ سے بہتر ہے، کوئی مستدرج آدمی کسی کو حیات قلبی نہیں دے سکتا کیونکہ حیات قلبی اور لطائف کی حرکات اور اضطرابات، صفات خلیہ خداوندی، صفات ذاتیہ حقیقیہ شیونات ذاتیہ، صفات سلبیہ اور شان جامع کی تجلیات کے درود کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کے حاملین مکمل اویا ئے امت ہوتے ہیں۔ فاسق، فاجر اور کافر لوگوں کے لیے اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہوتا اور اگر ان تجلیات کا ایک ذرہ بھی کافر کو پہنچ جائے تو وہ کافر نہیں رہتا بلکہ اسلام حقیقی سے مشرف ہو جائیگا۔

حضرت مجتہد الف ثانی فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے فرمایا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے سے یہ خارق بلند تر ہے کہ مومن کے دل کا تصفیہ کر کے ذکر خداوند کا سے زندہ کیا جائے۔

در چشم زدن از سر کونین گذشتن در مذہب ماسل ترین رہ فقر است

وجد کی تعریف، اقسام اور ثبوت

اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے متاثر ہونے یا اللہ پاک کا ذکر کرنے یا اس پاک ذات کا خوف پیدا ہونے سے جب انسانی بدن کانپ اٹھے یا حرکت کرنے لگے اور بدن کی یہ حرکت خواہ تمام بدن کی ہو یا بدن کے بعض حصوں کی ہو یا تمام چپڑے کی حرکت ہو یا بعض چپڑے کی، اسے وجد سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور یہ حالت غیر اختیاری ہوتی ہے۔

وجد اور غشی میں فرق

- ۱۔ غشی میں عقل اور ہوش مسلوب ہو جاتے ہیں جبکہ وجد میں عقل و شعور موجود ہوتے ہیں صرف اختیار مسلوب ہوتا ہے۔
- ۲۔ غشی سے نماز میں فساد پیدا ہو جاتا ہے جبکہ وجد میں فساد صلوٰۃ نہیں ہوتا۔

قرآن پاک سے وجد کا ثبوت

... اللہ نزل احسن الحدیث کتباً اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل کیا ہے جو

متشابهاً مثانی تقشعر منه جلود ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے اور بار بار
الذین یخشون دہم۔
(سورہ الزمر آیت ۲۳)

اس آیت کریمہ سے بدن کی حرکت، اجزاء اور اضطراب ثابت ہے۔
(۲) تحتلین جلودہہ وقلوبہہ پھر ان کے بدن اور دل نرم اور فرمانبردار
الی ذکر اللہ۔ ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ
(سورہ الزمر آیت ۲۳) ہو جاتے ہیں۔

اس آیت مبارکہ سے جلد یعنی بدن کے چمڑے اور قلوب یعنی لطائف کا نرم
ہونا اور حرکت کرنا ثابت ہے۔

(۳) انما یخشی اللہ من عبادہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے
العلماء۔ (سورہ فاطر آیت ۲۸) ڈرنے والے لوگ علماء ہی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ بدن کی حرکت کثرتاً یا بعضاً علی حسب الاختلاف واستعدادات
اولیاء کرام کی صفت ماحضہ ہے اور حالت محمودہ ہے۔

(۴) واختار موسیٰ قومه سبعین اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ستر افراد
رجلاً لمیقاتنا فلما اخذناہم الرجفة۔ ہمارے میقات کے لیے منتخب کیے پس
(سورہ الاعراف آیت ۱۵۵) جب ان کو رجفہ (بدن کی حرکت) سنے پکڑ لیا۔

علامہ محمود آوسی البغدادیؒ روح المعانی جلد سوم میں آیت مذکورہ کی تفسیر میں
تحریر فرماتے ہیں۔

ان موسیٰ علیہ السلام اختار سبعین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ستر
رجلاً من اثبات قومه ونجباءہم ایسے آدمی منتخب کیے جو کہ شریف، بزرگ،
اہل الاستعداد والایادۃ والطلب باستعداد و مریدین حق، اصحاب طلب اور

والسلوك فلما اخذتهم الرجفة
ای رجفة البدن التي هي
مبادی صعقة الفناء عند
طريان بوارق الانوار وطوالم
تجلیات الصفات من اقشعرار
الجسد وارتقاده وكثيرا
ما تعرض هذا الحركة للسالكين
عند الذكر او سماع
القرآن او ما تيار ثرون
به حتى تكاد تنفرك اعضاء
هم وقد شاهدنا ذلك
في الخالدين من اهل الطريقة
النقشبندية وربما يعتریهم
في صلاتهم صياح معه فمنهم
من يستأنف صلوة لذات و
منهم من لا يستأنف وقد
كثر الانكار عليهم وسمعت
بعض المنكرين يقولون انكأنت
هذه الحالة مع وجود العقل
والشعور فهی سوادب وبطللة
الصلوة قطعاً وانكأنت مع

اہل سلوک تھے۔ پس جب ان کو رجفہ نے
پکڑ لیا۔ یعنی بدن کی حرکت نے ان کو پکڑ لیا
جو کہ فنا کی صعقہ (بے ہوشی) کی ابتداء میں
پیش آتی ہے۔ انوار رحمانیہ کے نزول اور
اور صفات کی تجلیات کے ورود کے وقت
یہ حالت پیش آتی ہے جس کے اثر سے
بدن میں لرزہ، حرکت اور اضطراب آتا ہے
اور اکثر اوقات یہ حالت سالكين طریقہ
کو ذکر اور تلاوت قرآن کے وقت پیش آتی
ہے اور جس چیز سے وہ تاثیر لیتے ہیں (یعنی توجہ)
نعت خوانی، یہاں تک کہ اعضاء بھی ٹوٹ
جاتے ہیں اور ہم نے یہ حالت حضرت مولانا
خالد قدس سرہ کے مریدین میں مشاہدہ کی ہیں
کہ بعض اوقات ان کی نماز میں حرکات کے
ساتھ چینیں بھی نکل جاتی ہیں۔ پس بعض نماز
کا اعادہ کرتے ہیں اور بعض اعادہ نہیں
کرتے اور ان پر انکار زیادہ ہو رہا ہے۔
اور میں نے بعض منکرین سے سنا ہے کہ
وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حالت عقل و شعور کے
باوجود ہے تو یہ بے ادبی ہے اور نماز کو
قطعی طور پر باطل کرنے والی ہے اور اگر

عقل و شعور زائل ہونے کی وجہ سے ہے تو پھر سکر کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہ سائلین وضو کا اعادہ نہیں کرتے لیکن میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ نماز میں یہ حالت مذکورہ غیر اختیاری ہے اور عقل و شعور کے باوجود پیش آتی ہے اور ان کی مثال کھانسی اور چھینک کی طرح ہے اس لیے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ نماز باطل ہوتی ہے اور شوائع نے کہا ہے اگر نمازی پر ہفتا غالب آجائے، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہے اور نمازی اس صورت میں معذور سمجھا جائے گا پس بعید نہیں کہ تعلیمات غیر اختیاریہ کے آثار کو بھی اس کے ساتھ ملحق کیا جائے اور عدم فساد صلوٰۃ پر حکم کیا جائے اور کسی چیز کے غیر اختیاری ہونے سے اس چیز کا غیر شعوری ہونا لازم نہیں کیونکہ مرتعش کی حرکت غیر اختیاری ہے اور غیر شعوری نہیں ہے بلکہ اس کے شعور و عقل موجود ہوتی ہے اور یہ تو ظاہر باہر والا معاملہ ہے پس اس سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

عدم شعور و زوال عقل
فہی ناقصہ للوضو و نراہم
لا یتوضوون اجیب بانہا
غیر اختیاریۃ مع وجود العقل
والشعور وہی کا اعطاس
والسعال ومن هنا لا ینتقص
الوضو بل ولا تبطل الصلوٰۃ
ولن بعض الشافعیۃ ان
المصلی لو غلبہ البصعک
فی الصلوٰۃ لا تبطل الصلوٰۃ و
یعدس بذلك فلا یبعد ان
یلحق ما یحصل من آثار
التعلیمات غیر الاختیاریہ
بما ذکرہ للعللۃ الشریکۃ
بینہا، ولا یلزم من کونہ
غیر اختیاری کونہ ماداً
من غیر شعور فان حرکت
المرتعش غیر اختیاریۃ مع
الشعور بہا وهو ظاہر فلا
معنی للانکار۔

اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ علامہ محمود آلوسی بغدادیؒ نے بدن کی حرکت اور لرزے کو خداوند قدوس کے انوارات کا اثر قرار دیا ہے اور سالکین اور مریدین خصوصاً طریقہ نقشبندیہ والوں کو حالت ذکر یا تلاوت کلام اللہ کے وقت یا توجہ مرشد کامل کے وقت اور یا خشیت خداوندی کے غلبہ کے وقت یہ حالت پیش آتی ہے نیز عقل و شعور کے موجود ہونے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ صرف اختیار سلب ہوتا ہے۔

اب اسی مسئلہ یعنی اقشعرار الجسد (جسم کی حرکت یا لرزہ) کی وضاحت کیلئے چند احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) من اقشعر جلداه من خشية الله تعاطت عنه الذنوب كما تعاطت ورقة الشجرة اليابسة۔ جو بدن اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے حرکت کرنے لگا تو اس سے اس طرح گناہ زائل ہو جاتے ہیں جس طرح شجر سے خشک پتے گر جاتے ہیں۔

(۲) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حیب پہلی وحی نازل ہوئی اور تین دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقدار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قال فاخذني فخطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقدار باسم ربك الذي خلقه خلق الانسان من علقه اقراوه ربك الا كرام الذي هـ فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل! نے تیسری مرتبہ مجھے زور سے پکڑ لیا اور پھر چھوڑ کر فرمایا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ وہ ذات جس نے عالم کو پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کریں۔ آپ کا رب

علیہ وسلم یرجف فوادہ فدخل علی خدیجة بنت خویلد فقال زملونی ۔

بڑا کریم ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ کا دل مبارک حرکت کر رہا تھا پھر آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا بھکپڑا اور حادو۔

(صحیح بخاری)

شارحین بخاری نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

یرجف فوادہ ای یضطرب و یخفق و یرعدا و یتحرك فوادہ والفواد مرادف القلب وقیل عین القلب وقیل باطن القلب ای الحقیقۃ الجامعة العاملة للانوار الالهیة و تجلیات الصفات الفعلیہ وهذا هو الاصح کما حققہ المجدد الزبانی رحمہ اللہ تعالیٰ ۔

دل مضطرب تھا اور دھڑک رہا تھا اور حرکت کر رہا تھا اور فواد دل کا مترادف ہے۔ یا عین دل ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ فواد دل کے باطن کو کہتے ہیں جو کہ حقیقت جامعہ سے مستفی ہے اور انوار الہیہ کا جامع ہوتا ہے اور صفات فعلیہ کی تجلیات کا حامل ہوتا ہے اور امام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ آخری قول راجح اور اصح ہے۔

اس حدیث میں صرف قلب کا ذکر ہے لیکن چونکہ روح، سر، خفی اور اخفی بھی قلب کے بعد متولد ہوتے ہیں یعنی اس کے تولد کے بعد ظہور پذیر ہوتے ہیں، لہذا صرف قلب کے لفظ کا ذکر فرمایا۔

مفسرین کرام کے چند اقوال

(۱) قاضی شہار اشرف پانی پتی تفسیر منطہری میں فرماتے ہیں کہ وما انزل علی الملکین میں ملکین سے اشارۃ اور رمزاً قلب اور روح مراد ہیں اور دوسرے بطائف یعنی

سہ، خفی اور احفی بھی ساتھ مراد ہیں۔ چونکہ دوسرے لطائف ان دو لطائف کے بعد ظہور پذیر ہوتے ہیں اس لیے انہی دونوں لطائف کا ذکر ہوا۔

(۲) امام ربانی مجدد الف ثانی مکتوبات شریف جلد اول دفتر اول مکتوب نمبر ۲۹۲ میں فرماتے ہیں: ”احیای دہای مردہ بتوجہ شریف او منوط است: یعنی کامل و کمال اولیاء کرام کی توجہ شریف سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں اور حرکت کرنے لگتے ہیں۔“

(۳) مکتوبات مجددیہ کے مکتوب نمبر ۲۶۰ میں لطائف عشرہ، ولایت ثلاثہ اور کمالات مع الحقائق کے بیان میں تحریر ہوا ہے۔ دیگر مکاتیب شریفہ بھی لطائف کے جریان، حرکات، اضطراب، کمالات اور مقامات لطائف کے بیان میں تحریر کیے گئے ہیں۔ ان سب کا نقل کرنا موجب طوالت ہے۔

(۴) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب ”قول الجیل فی شفاء العلیل“ میں سلسلہ مجددیہ کی تحقیق میں فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ عالیہ میں متعدد لطائف ہیں جو اسم ذات کے ذکر سے متحرک ہوتے ہیں۔ اسی کتاب میں کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ سلسلہ مجددیہ میں تمام لطائف نبض کی طرح حرکت کرنے لگتے ہیں۔

المختصر لطائف عشرہ انسانی (پانچ عالم امر کے اور پانچ عالم خلق کے) اُمت مسلمہ کے اولیائے کرام، علمائے راسخین، معترین کرام اور محدثین کرام کے نزدیک قطعی الثبوت اور متواتر امر ہے اور نفوس قطعہ سے ثابت ہیں اور ان لطائف کی حرکت اور جریان بذکر الشریعہ قطعہ الثبوت ہے۔

وجد کی مختلف اقسام

۱۔ سارے بدن کی حرکت اور اضطراب۔

۲۔ بعض بدن کی حرکت مثلاً لطافت کی حرکت اور اقشعرار۔

۳۔ تواجد کی لذت اور وارو کے اثر سے رقص و گردش۔

۴۔ منہ سے مختلف الفاظ کا نکلنا مثلاً آ، او، ا، ات، ت، با، با، عا، لا، لا، اللہ

اللہ اور ہو ہو وغیرہ۔ بعض الفاظ موضوعی اور بعض مہمل ظاہر ہوتے ہیں۔

۵۔ بکار کرنا اور رونا کہ بعض اوقات آواز اور حروف پر مشتمل ہوتے ہیں جسے بکار مرتفع کہتے ہیں اور بعض اوقات بغیر آواز آنسو بہنے لگتے ہیں۔

۶۔ کپڑے پھاڑنا اور قسمت کسی کے معنوں پر انوار کے غلبہ کی وجہ سے ڈرنا اور چھٹنا۔

۷۔ تیز رقص یا حرکت کی وجہ سے اعضاء کا ٹوٹ جانا اور بعض اوقات موت کا خطرہ بلکہ موت واقع ہو جانا جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وجد کی وجہ سے مر جاتے تھے۔

۸۔ بعض اوقات بلا اختیار ہنسنے کی کیفیت طاری ہونا جیسا کہ ”تجلیات مالکی“ میں مولانا عبد المالکؒ نے وجد کی اقسام میں بیان کیا ہے۔

۹۔ بعض اوقات انہی حرکات غیر اختیاریہ اور صیحات مختلفہ کا نماز میں طاری ہونا اور بعض اوقات خارج از نماز طاری ہونا۔

۱۰۔ بعض اوقات مغلوب المال ہو کر بے ہوش ہو جانا۔ وغیرہ۔

نماز کے اندر اور خارج اوقات میں وجہ کے دلائل

بعض اوقات ناشعین اور سالکین پر نماز کے اندر خشیت خداوندی کی وجہ سے اقشعار بدن (بدن کا لرزہ)، اور صیاح (چیخ)، طاری ہو جاتے ہیں جس طرح "روت المعانی" کی عبارت سے ثابت ہے اور فقہائے کرام نے بھی تصریح فرمائی ہے کہ یہ حالت جائز اور محمود ہے۔ اب فقہائے کرام کی عبارات نقل کرتے ہیں۔ تاکہ مسئلہ کی پوری وضاحت ہو جائے۔

(۱) فان ان فیہا اوتاؤہ او بکی فارتفع بکائہ (ای حصل منه الحروف، فان کان (ای کل ذلک، من ذکر الجنة او النار لم یقطعها لانه یدل علی زیادۃ الخشوع وان کان من وجع او مصیبة قطعها لان فیہا اظہار الجزع والنکاف فکان من کلام الناس۔)

اگر نمازی نے نماز میں آہ کی یا اوہ کیا اور اتنا رویا کہ اس کا رونما حروف پر مشتمل ہو جائے پس اگر یہ حالت جنت یا دوزخ کی یاد کی وجہ سے طاری ہوئی تو نماز فاسد نہیں کرتے کیونکہ یہ زیادہ خشوع پر دلالت کرتی ہے اور اگر دنیاوی درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ حالت ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں بے چینی اور افسوس کا اظہار ہے۔ (اسے لوگوں کی عام باتوں میں شمار کیا جاتا ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے)

۲۔ بحر العلمیہ واقع مذاہب اربعہ حضرت عبدالرحمن جزیری اپنی کتاب "فقہ علی مذاہب الاربعہ" جلد اول صفحہ ۳۰۰ پر تحریر فرماتے ہیں۔

الاشین والتاؤہ والتانیف و نماز میں آہ، اوہ، اُف کرنا اور اس طرح

البكاء اذا لم يمتلئ على حروف
مسموعة فانها تبطل الصلاة
الا اذا كانت ناشئة من خشية
الله او من مرض بحيث لا
يستطع منعها وهذا الحكم متفق
عليه بين الحنفية والماتلية وبين
المالكية في مسألة الغشية۔

۳۔ شیخ العلامة زین الدین ابن نجیم قدس سرہ "بحر الرائق" جلد دوم صفحہ ۳۷۴
پر رقمطراز ہیں۔

والانین والتاوة وارتفاع
بکاءه من وجع او مصیبة
لا من ذکر الجنة او النار ای
یفسدھا اما الانین فهو
ان يقول آه کما فی الکافی
والتاوة هو ان يقول اوه
..... واما ارتفاع
البكاء فهو ان يحصل به
حروف وقوله لا من ذکر
جنة او نار عائد الى اکل
فأالی صل انہا ان کانت
من ذکر الجنة او النار
فهو دال علی زیادة الخشوع

نمازیں آہ، اوه اور حروف پر مشتمل رونا
نماز کو فاسد کرتا ہے۔ جب دنیاوی درد
اور مصیبت کی وجہ سے صادر ہو، اور اگر
جنت یا دوزخ کی یاد کی وجہ سے یہ حالات
پیش آئیں تو پھر نماز فاسد نہیں ہوتی یا من
کا معنی ہے کہ آہ کریں اور تاوہ کا مطلب
ہے اوه کریں..... اور بکاؤ مرتفع یہ
ہے کہ اس کے ساتھ حروف بھی صادر
ہو جائیں۔ اور لا من ذکر جنة او نار کا
قول آہ، اوه اور بکاؤ مرتفع تینوں کی طرف
راجع ہے۔ پس حاصل یہ ہے کہ اگر یہ حالت
جنت یا دوزخ کی یاد کی وجہ سے ہو جائے
تو زیادت خشوع کی دلیل ہے اور نماز

ولو صرح بهما فقال اللهم
انی استلک الجنة واعوذ
بک من النار ثم تفسد
صلوة وان کان من وجع
او مصیبة فهو دال علی
اظهارهما فکانه قال
انی مصاب۔

(تفسد صلوٰۃ)

فاسد نہیں ہوتی، اور اگر جنت دوزخ پر
تصریح کی پس اس طرح کہا "اے اللہ میں
آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ
سے پناہ مانگتا ہوں" تو تب بھی زیادہ
خشوع کی دلیل ہے۔ اور اگر یہ حالت
دنیاوی درد یا مصیبت کی وجہ سے ہو تو
پھر یہ اس درد اور مصیبت کی دلیل ہے
گویا اس نے کہا میں مصیبت زدہ ہوں
(اس صورت میں نماز فاسد ہے)

(۴) فتاویٰ تاتارخانیہ جلد اول صفحہ ۵۷۹ پر علامہ علاء الدین صمدی فرماتے ہیں۔

ولو ان فی صلوٰۃ اوتاة
او بکی فارفع بکاءه فی
الغانیہ فحصل له حروف
فان کان من ذکر الجنة
او النار فصلوة تامة وان
کان من وجع او مصیبة
فسدت صلوٰۃ عندا بنی
حنیفہ ومحمد۔

اگر کسی نے نماز میں آہ، اودھ کی یا رویا لیکن
اس کا رونا مرتفع ہو گیا۔ فتاویٰ تاتارخانیہ میں
ہے کہ مرتفع رونا یہ ہے کہ اسکی وجہ سے
حروف حاصل ہو جائیں پس اگر یہ حالت
جنت یا دوزخ کی یاد کی وجہ سے طاری
ہو جائے تو نماز تمام اور کامل ہے اور اگر
دنیاوی درد اور مصیبت کی وجہ سے ہو تو
اس کی نماز فاسد ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ اور
امام محمد کا قول ہے۔

(۵) فتاویٰ عالمگیری جلد اول صفحہ ۱۰۰ اور فتاویٰ بزاز یہ علی ہامش عالمگیری جلد اول
صفحہ ۱۳۶ پر بھی اوپر دی گئی عبارتوں سے ملتی جلتی عبارتیں ہیں۔

نماز سے خارج اوقات میں بھی سالکین پر وجہ طاری ہوتا ہے چونکہ مقلد کے

یہ مافذ استدلال اپنے مذہب کے فقہائے کرام کے اقوال ہیں لہذا ان کی کتابوں سے چند عبارات نقل کی جاتی ہیں تاکہ مسئلہ کی پوری طرح وضاحت ہو جائے۔ نیز طالب حق کے لیے مشعل راہ اور منکر حق کے لیے حجت ثابت ہے۔

(۱) مفسر جلیل اور فقیہ سیل علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ "ماوی للنقاوی" جلد دوم صفحہ ۲۲۴ میں فرماتے ہیں۔

سوال: فی جماعة الصوفیة اجتمعوا فی مجلس ذکر ثم ان شخصاً من الجماعة قام بین المجلس ذاکراً و السمر و علی ذلک لوارد حصل له فهل له فعل ذلک سواء کان باختیاره ام لا؟ وهل لاحد متعه و زجرة عن ذلک؟

سوال: صوفیہ کرام کی ایک جماعت جب ذکر کے لیے جمع ہو چکی ہو پھر ایک شخص مجلس سے ذکر کرتے ہوئے اٹھ جائے اور انوار الہیہ کے درود کی وجہ سے یہ حالت اس سالک پر مداومت سے طاری ہو جائے۔ پس کیا یہ کام اس سالک کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ خواہ اختیار سے اعتنا ہے خواہ بے اختیار ہو کر۔ نیز کیا اس سالک کو اس حال سے منع کرنا چاہیے یا نہیں اور کیا اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہیے یا نہیں؟

جواب: لا انکار علیہ فی ذلک وقد سئل عن هذا السؤال بعینه شیخ الاسلام سراج الدین ابلقینی فاجاب بآیہ لا انکار علیہ فی ذلک ولیس لما تم التعدی بمنعہ ویلزم التعدی بذلك استغیر و سئل عنه جواباً

جواب: اس سالک پر اس حال میں کوئی اعتراض اور انکار نہیں شیخ الاسلام سراج الدین بلقینی سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ سالک پر کوئی انکار نہیں اور کسی کو جائز نہیں کہ اس سالک کو اس حال سے منع کرے بلکہ اس حال سے منع کرنے والے کو سرزنش کرنا لازم

العلامة برهان الدين الانبساطي
 فاجاب بمثل ذلك وزاد ان
 صاحب الحال مغلوب و
 المنكر محروم ما ذاق
 لذّة التواجد ولا صفاته
 المشروب الى ان قال في
 آخره جوابه وبالجملّة
 فالسلامة في تسليم حال
 القوم واجاب ايضا بمثل
 ذلك بعض آئمة الحنفية
 والمالكية كلهم كتبوا
 على هذا السؤال بالموافقة
 غير مخالفة .

ہے۔ علامہ برہان الدین انبساطی سے بھی
 یہی سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے بھی
 یہی جواب دیا اور فرمایا کہ یہ مالک صاحب
 الحال مغلوب ہے اور اس سے انکار
 کرنے والا محروم ہے۔ منکر نے تواجد
 لذت حاصل نہیں کی اور عشق حقیقی کا مشروب
 منکر کو نصیب نہیں حتیٰ کہ علامہ موصوف
 نے اپنے جواب کے آخر میں فرمایا ہے
 جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صوفیہ کرام کے
 تسلیم کرنے میں سلامتی ہے۔ اسی طرح
 آئمہ احناف اور مالکیہ نے بھی یہ جواب
 ہے سب نے اس سوال کے جواب پر
 اتفاق کیا ہے جس میں کسی مخالفت
 گنجائش نہیں۔

(اقول) وكيف ينكر الذّكر
 قائماً وقيماً ذاكراً وقد قال
 الله تعالى "الذّين يذكرون
 الله قیاماً وقعوداً وعلى
 جنوبهم" وقالت عائشة
 رضی اللہ عنہا کان النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم یذكر
 الله على كل احيائه

(میں کہتا ہوں) کہ کیونکر کھڑے ہو کر ذکر کرنے
 سے یاد کرتے ہوئے کھڑے ہونے سے
 منع کیا جائے گا؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا ہے "عائل لوگ وہ ہیں جو کھڑے
 کر اور بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ
 کا ذکر کرتے ہیں"۔ اسی طرح حضرت عائشہ
 صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
 تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے

وان انضم الى هذا القيام
 رقص او نحوه فلا انكار
 عليهم لان ذلك من لذات
 الشهود او المواجيد و
 قد ورد في الحديث رقص
 جعفر بن ابي طالب يدى
 النبى صلى الله عليه وسلم
 لما قال له " اشبهت خلق
 وخلقى " و ذلك من لذات
 هذه الخطاب ولم ينكر
 ذلك عليه النبى صلى
 الله عليه وسلم فكان هذا
 اصلا في رقص الصوفيه لما
 يدركونه من لذات المواجد
 وقد صح القيام والرقص
 في مجالس الكرو والسماع
 عن جماعة من كبار الائمة
 منهم شيخ الاسلام عز الدين
 بن عبد السلام .

اسی طرح اگر سالک نے قیام کے ساتھ
 رقص کیا یا چیخ و پکار کی تب بھی کوئی انکار
 یا اعتراض اس پر نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ حالت
 شہود اور مواجید کی لذت کی بنا پر طاری
 ہوتی ہے اور حدیث شریف میں جعفر بن
 ابی طالبؑ کا رقص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے سامنے ثابت ہے جب آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کے
 اخلاق اور شکل مجھ سے مشابہ ہیں پس ان
 پر اس خطاب کی لذت کی وجہ سے رقص
 طاری ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اس پر کوئی انکار ظاہر نہیں کیا۔ پس یہ
 حدیث تقریری صوفیہ کرام کے رقص اور
 وجد پر دلیل ہے کیونکہ حقیقی صوفیہ کرام پر
 یہ حالت مواجید کی لذت سے طاری ہوتی
 ہے اسی طرح مجالس ذکر اور مجالس سماع میں
 قیام اور رقص بھی جائز ہے اور آئمہ کبارؑ
 سے ثابت ہے جن میں شیخ الاسلام
 عز الدین بن عبد السلام کا نام مبارک
 سرفہرست ہے۔

(۲) علامہ محقق اور مدقق سید محمد امین آفندی خیمیر بن عابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی

تصنیف "مجموعہ الرسائل لابن عابدین میں فرماتے ہیں۔

ولا كلام لنا مع الصدق
من ساداتنا الصوفية
المبرثين عن كل خصله
رديته فقد سئل
امام الطائفتين سيدانا
الجنيد رحمة الله ان قوما
يتواجدون ويتمایلون؛
فقال دعوهم مع الله
تعالى يفرحون فانهم قوم
قطعت الطريق اكبارهم
ومزق النصب فتوادهم
وضاقوا ذرعاً فلا حرج
عليهم اذا تنفسوا مداوة
لحالهم ولو ذقت مزاقهم
عذارتهم في صياحهم
وشق ثيابهم وبمثل
ذكر الامام الجنيد
حباب العلامة التحرير
ابن كمال پاشا لما
استفتى۔

اور ہم صادقین سادات صوفیہ کرام کے
متعلق کوئی بات نہیں کر سکتے۔ جو کہ تمام اخلاق
رزقیدہ سے مبرا ہیں۔ حضرت امام الطائفتین
سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے
سوال کیا کہ بعض صوفیہ کرام ایسے ہیں کہ تواجد
کرتے ہیں اور دائیں بائیں حرکات کرتے
ہیں یہ کس طرح ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ
ان کو اللہ تعالیٰ کے عشق میں چھوڑ دو تا کہ
خوش ہو جائیں کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے
کہ طریقت نے ان کے دل بھاڑ دیے ہیں
اور مصائب برداشت کرنے سے انکے
دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ انکا وصلہ
کم ہو گیا ہے۔ وہ تیز سانس لیتے ہیں تو کوئی
حرج نہیں کیونکہ اس حال کی مداومت کیلئے
وہ سانس لیتے ہیں اور اگر ان کے ماحصل
شدہ انوار کا ذائقہ سب سے معلوم ہوتا تو ان کو
چرخ و پکار اور کپڑے بھاڑنے میں معذور سمجھتا
اسی طرح جب علامہ ابن کمال پاشا سے اس
مسئلہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے
بھی جنید بغدادی کی طرح جواز کا فتویٰ دیا۔

عن ذلك حيث قال - شعر

۵

فأف التواجدان حقیقت من حرج
ولا التامل ان اخلصت من باس
فهمت سعی علی رجل وحق لمن
دعاہ مولاه ان یسعی علی الراس

انہوں نے اپنے شعر میں فرمایا ہے۔

۵۔ تواجد اور وجد کرنے میں کوئی حرج اور نہ
وائیں بائیں حرکت کرنے میں کوئی حرج ہے
جب یہ حالت (علل باطنی سے پاک لوگوں
پہ طاری ہو جائے پس وجد کی وجہ سے
کھڑے ہو کر دوڑنا جائز ہے بلکہ جس کو اس کا
مولا بلائے تو سر کے بل دوڑ کر جانا چاہیے۔

(۳) علامہ امام عبدالوہاب شمرانیؒ اپنی کتاب ”انوار قدسیہ“ جلد اول صفحہ ۳۹
میں تحریر فرماتے ہیں۔

وقال سیدای یوسف العجی
وما ذکرہ من آداب الذکر
الواعی المختار اما مسلوب
الاختیار فهو مع ما یرد
علیہ من الاسرار فقد
یجرى علی لسانہ اللہ،
اللہ، اللہ، اللہ، او، هو، هو،
هو، هو، او، لا، لا، لا، او
آ، آ، آ، او، عا، عا،
عا، او، آ، آ، آ، او
ما، ما، او صوت بنیر
سرف او تجیط وادبہ عند

سیدنا علامہ یوسف عمی رحمۃ اللہ نے فرمایا
ہے کہ مشائخ نے سالک کے لیے جو آداب
ذکر بیان فرمائے ہیں تو وہ مختار اور غیر مجذوب
سالک کے حق میں ہیں اور مسلوب الاختیار
سالک کو اپنے اسرار و ارادہ کے ساتھ
رہنے دو۔ کیونکہ بے اختیار ہو کر اسکی زبان
سے کبھی اللہ، اللہ، اللہ، اللہ جاری ہوتا ہے
کبھی ہو، ہو، ہو، کبھی لا، لا، لا، کبھی آہ،
آہ، آہ، کبھی عا، عا، عا، کبھی آ، آ، آ، اور
کبھی ہا، ہا، ہا، اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے
اور کبھی اس کی زبان پر بنیر حروف کی آوازیں
جاری ہوتی ہیں اور کبھی بعض کو بعض سے غلط

ذلك التسليم للوارد
فاذا انقضى الوارد فادبه
اسكون من غير
تقول -

ملط کر کے چیتا ہے اور اس کے لیے ادب
یہ ہے کہ وارد کو تسلیم کرے پس جب وارد
ختم ہو جائے تو اس کے لیے بھی ادب یہ
ہے کہ سکون و وقار سے بیٹھ جائے اور
کچھ نہ کہے۔

اس کے علاوہ بھی اسی کتاب "انوار قدسیہ" جلد دوم کے صفحہ ۸۲ تا
۸۹ میں بھی حضرت علامہ امام شعرانیؒ نے وجد کے ثبوت میں دلائل پیش کیے ہیں۔
(۴) علامہ شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکاتیب شریف میں تحریر فرماتے ہیں
کہ حضرت خواجه محمد بہاؤ الدین شاہ نقشبندؒ کی توجہات عالیہ سے مریدین میں عجیب و
غریب حالات رونما ہوتے تھے فرماتے ہیں۔

اصحاب حضرت خواجه در چند
روز از غلبہ حالات فرق در نمکین
و شیرین نمی کردند۔ یک بار بر کنیزی
توجہ نمودند سرشار و بخود
گردید بخانہ رفت۔ مالک
اش بدیدن او بیوشش افتاد۔
زن ہمسایہ آمد بدیدن مالک
اش مغلوب غلبات و بخودی
وسکر گردید۔

حضرت خواجه نقشبندؒ کے ساتھیوں پر چند
دنوں میں ہی حالات کا اتنا غلبہ ہو جاتا تھا
کہ کڑوے اور میٹھے کی تمیز نہیں کر سکتے تھے۔
ایک مرتبہ انہوں نے ایک کنیز پر توجہ فرمائی
تو وہ مست و بخود ہو کر گھر گئی۔ اسکا مالک
اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہمسائے کی
عورت نے جب اس کے مالک کو دیکھا
تو وہ بھی اس کی حالت کو دیکھ کر مغلوب ہو کر
بخودی اور سکر کے دریا میں ڈوب گئی۔

(۵) حضرت مولانا قالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین پر بہت جذبات وارد
ہوتے تھے۔ ماسدین اور مفکرین اس مبارک ہستی کا انکار کرتے تھے تو شاہ غلام علی

من . . . . .

کا محبوب ہے . . . . .

وفیق ازان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 بردہامی اولیاء وارد شد۔ بی تابی ہا و
 اضطراب و دلولہ و نعرہ را باعث گشت
 نعرہ ہای حضرت شبلی از عجائب احوال
 صوفیہ گفتہ اند۔ در صحبت حضرت خواجہ
 باقی باللہ میر محمد نعمان و مرزا مراد بیگ
 بدرحم اشرف داین ہر دو ازین فقیر
 استفادہ داشت، نعرہ و آہ و بی تابی
 ہا بسیار حاصل می شد۔ در خاندان حضرت
 میر ابوعلی نقشبندی آہ و نالہ بسیار
 است۔ اگر در اصحاب شیخ خالد
 این امور ظاہر شد مہنسہ و خوبی
 مولانا است نہ حسای طعن
 ناواقفان . . . . .

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض جب
 اولیاء کرام کے دلوں پر وارد ہوا تو وہ بی تابی
 اضطراب، جوش اور نعرے کا سبب بن گیا
 حضرت شبلیؒ کے نعروں کو صوفیہ کے عجائب
 احوال میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی
 باللہ کی صحبت سے میر محمد نعمانؒ مرزا مراد بیگؒ
 اور رحم اشرفؒ ان دونوں نے اس فقیر سے
 بھی استفادہ کیا، کو نعرہ، آہ اور بہت زیادہ
 بے تابی کی دولت حاصل ہوئی۔ حضرت میر
 ابوعلی نقشبندیؒ کے خاندان میں آہ و نالہ کی
 بہتات ہے اور اگر یہی امور شیخ خالدؒ کے
 ساتھیوں میں ظاہر ہوتے ہیں تو یہ مولانا صاحبؒ
 کی خوبی اور مہنسہ ہے نہ کہ جاہلوں کے طعن کا
 سبب . . . . .

ان عبارات سے واضح ہوا کہ یہ وجد نماز کے اندر اور خارج اوقات میں بھی
 اگر حبیب و دوزخ کی یاد یا اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے ہو تو بالکل جائز اور محمود
 ہے کیونکہ سالک کو اس پر اختیار نہیں ہوتا۔ البتہ یہ آہ و زاری یا چیخ و پکار کسی بیماری کے
 سبب ہو تو یہ ناجائز ہے۔

اسبال فی الازار کیسٹروں کا لٹکانا

اکثر لوگ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کر کے نماز پڑھتے ہیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ تکبر اور سجاوٹ کی وجہ سے شلوار کا ٹخنوں سے نیچے کرنا نماز کے اندر اور باہر دونوں حالتوں میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ جس گناہ میں وعید کا ذکر ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اس دور میں اکثر علماء بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں جن کی پیروی میں عوام نے بھی اس کو شیوہ بنالیا ہے۔ تو خبردار رہنا چاہیے کہ نماز کے باہر بھی یہ عمل حرام ہے چہ جائیکہ نماز کے اندر ہو بلکہ اس عمل کے ارتکاب سے نماز قبول نہیں ہوتی۔

اسبال فی الازار کی اقسام

- ۱۔ اسبال فی العمامہ یہ ہے کہ اس کا شملہ ناف کی حد سے زیادہ لمبا کیا جائے۔
- ۲۔ چادر میں اسبال یہ ہے کہ چادر کا کونہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائے۔
- ۳۔ شلوار اور ازار میں اسبال یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کیا جائے۔

احادیث مبارکہ فی تردید اسبال

(۱) عن ابی ہریرۃؓ قال بینما رجل یصلی مسبلا اذا رآه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فتوضا فذهب فتوضا ثم جاء

حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ٹخنوں کے نیچے ازار لٹکانا کر نماز پڑھ رہا تھا تو اُسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا پھر وضو کر تو وہ شخص گیا دوبارہ وضو کیا اور واپس آیا تو آپ صلی

نقال اذهب فتوض فقال له
رجل يا رسول الله صلى الله عليه
وسلم فالك امرته ان يتوضا ثم
سكت عنه قال انه كان يصلي
وهو مبسل انزله وان الله
لا يقبل صلاة رجل
مبسل۔

(ابوداؤد ج دوم ص ۲۱۰)

(۲) عن علي كرم الله قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم علامة
المتافق تطويل سراويله من
طويل سراويله حتى يدخل
تحت قدميه فقد عصي الله
ورسوله ومن عصي الله ورسوله
نفى النار۔

(کنز العمال ج ۱۵ ص ۳۱۴)

(۳) عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
عن النبی ما اسفل من الکعبین
من الازاد نفی النار۔

(صحیح بخاری ج دوم ص ۸۶۱)

(۴) عن ابن عباس رضی اللہ

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جا پھر وضو کر تو اس
شخص نے غرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کیا بات ہے کہ آپ نے پھر وضو کا
ارشاد فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر
غاموش رہے پھر فرمایا کہ یہ شخص ٹخنوں کے
نیچے ازار لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا اور یقینی
بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ازار نیچے لٹکانے
والے کی نماز قبول نہیں فرماتا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
منافق کی نشانی شوار کو لمبا کرنا ہے جس
نے شوار کو لمبا کیا حتیٰ کہ قدموں کے نیچے
ہو جائے اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور جس
نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی
تو اس کے لیے دوزخ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے
فرمایا کہ ٹخنوں سے نیچے جس کی شوار ہوگی وہ
شخص دوزخ میں جائیگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت

عنه ن الله لا ينظر ف
عبر زاد -
کہ حان . غ ۵ -
ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ازار کو
ٹخنوں سے نیچے کرنے والے کو نظرِ حمت
سے نہیں دیکھے گا ۔

عن بن عمر رضی اللہ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم قال لا ينظر الله الى من
جر ثوبه خيذو .
بیح مسلم . ج دوم ص ۱۹۴
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظرِ حمت
سے نہیں دیکھے گا جس نے غرور تکبر سے اپنا
کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھا ۔

عمامہ کے متعلق بحث اور ثبوت

قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے :
 خذوا زینتکم عندا کل مسجد (سورہ اعراف آیت ۳۱)
 ”برنماز کے وقت زینت اختیار کرو جب مسجد میں جاؤ تو پوری زینت کے ساتھ“
 اس زینت میں جہاں اچھے اور عمدہ لباس کا ذکر ہے وہاں اس میں عمامہ بھی شامل ہے۔ کیونکہ ایک مسلمان کے لیے عمامہ بھی زینت کا سبب ہے۔ علاوہ ازیں عمامہ ہمارے رہبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا مسلمان کے لیے لازم ہے۔
 عمامہ کی فضیلت میں کافی احادیث مبارکہ وارد ہیں۔ افتخار کی خاطر چند ایک پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

۱۱، عن جابر رضی اللہ عنہ قال حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

رکعتان بعامة خير من سبعين ركعة
بلا عمامة (جامع صغیر ج ۲ ص ۲۰)

(۲) عن عبد الله بن عمر قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم صلوة تطوع
او فريضة بعامة تعدل خمسا وعشرين
صلوة بلا عمامة وجمعة بعامة
تعدل سبعين بلا عمامة -

(کنز العمال ج ۸ ص ۱۸)

(۳) عن ابن عمر قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم عليكم
يا اعمام وارخوها خلف ظهوركم
فانها سيما الملائكة -

(خصائص کبریٰ ج ۲ ص ۲۰۹)

(۴) عن ركانة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي
على الفطرة فالبس الهمام على انقلاب
(کنز العمال ج ۸ ص ۱۹)

(۵) عن ركانة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم العمامة على
القلنسوة فصل فابیننا وما بین
المشرکین یعطى یوم القیامة بكل کورة

پگڑی باندھ کر دو رکعت نماز ادا کرنا بلا عمامہ
ستر رکعت ادا کرنے سے بہتر ہے -

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ عمامہ کے ساتھ نفل یا فرض نماز پچیس
بلا نمازوں کے برابر اور ایک جمعہ عمامہ کے
ساتھ بلا عمامہ ستر جموں کے برابر ہے -

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پر
عمامے لازمی ہیں اور ان کے شملے اپنی
پیشیوں پر لٹکاؤ اس لیے کہ یہ ملائکہ کی
نشانی ہے -

حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میری امت فطرت انسانی پر قائم رہے گی
جب تک ٹوپوں پر عمامے باندھتی رہیں گی -

حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ ٹوپی پر عمامہ باندھنا ہمارے اور مشرکوں
کے درمیان فرق ہے۔ قیامت کے دن

یتودھا علی راسہ نوراً۔

علمائے کے بہ تیج کے حصے کو جو وہ اپنے سر پر پھیرتا ہے نور دیا جائیگا۔

کنز العمال ج ۸ ص ۱۱۸

۶۱ ان الله امدني يوم بدر و
حنين بملائكة يعتمون هذا العمة
ان العمامة حاضرة بين الكفر
والايمان .

بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر اور حنین کے دن فرشتوں سے میری مدد فرمائی۔ یہ فرشتے عمامہ باندھتے ہوئے تھے بے شک کفر و ایمان کے درمیان فرق کرنے والا

کنز العمال ج ۸ ص ۱۱۸

ان احادیث کی روشنی میں مفسرین و محدثین نے جو تحقیقات فرمائی ہیں، ان کے چند حوالے پیش کیے جاتے ہیں۔

(۱) حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل دیوبند نے فتاویٰ رضویہ میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ ”عمامہ سنت متواترہ ہے جس کا تو اترقیہ سراسر حد ضروریات دین تک پہنچتا ہے عمامہ سنت دائمہ ہے۔“

(۲) علامہ سید امیر شاہ قادری مدظلہ نے شمائل ترمذی شریف کی شرح میں یوں تحقیق فرمایا۔

اعلم ان لبس العمامہ سنة
ورد في فضلها اخبار كثيرة حتى
ورد ان الركعتي مع العمامة
افضل من سبعين ركعت
بدونها .

خوب جان لے کہ پگڑی کا پہننا سنت ہے اور اس کی فضیلت میں کافی احادیث وارد ہیں پگڑی کے ساتھ دو رکعت نماز ادا کرنا بغیر پگڑی کے ستر رکعت نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔

(۳) فتح الباری میں ہے۔ ارشاد ہے عمامہ باندھا کرو اس سے علم میں بڑھ جاؤ گے۔

(۴) علامہ منادی ششرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں۔

پس مسلمان ٹوپی پہنتے ہیں اور اس کے اوپر
تمام رکھتے ہیں اور صرف ٹوپی سر پر رکھنا
اور عمامہ نہ رکھنا مشرکین کا شعار اور علامت
ہے..... اور عمامہ سنت ہے.....
ٹوپی پر عمامہ باندھنا ہمارے اور مشرکین
کے درمیان مابہ الامتیاز ہے۔ سر پر عمامہ
کے پسربند باندھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف
سے نور دیا جاتا ہے..... تحقیق
اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن
عمامہ باندھنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔

۵۱، مواہب لدنیہ میں شیخ ابراہیم البیجوری تحریر فرماتے ہیں۔

عام اوقات میں عمامہ سنت ہے اور
بالخصوص نماز کے لیے عمامہ سنت ہے اور
تجمل یعنی وقار کی نیت سے عمامہ سنت
ہے۔ کیونکہ اس بارے میں بہت احادیث
ہیں اور صرف سر یا ٹوپی پر باندھنے سے
سنت ادا ہوتی ہے لیکن صرف سر پر
عمامہ باندھنا اعتبار ہے جو کہ مکروہ ہے اور
صرف ٹوپی سر پر رکھنا اور عمامہ نہ باندھنا
مشرکین کا شعار ہے۔

۶۱ ابن الجوزی و شرح الشائل للمناوی و مرقات اور جامع الصغیر للسيوطی میں

والمسحون بلبس القلنسوة
ورقها العمامة اما لبس القلنسوة
وحدھا فزی المشرکین ...
والعمامة سنہ ..... للعمامة
على القلنسوة فصل ما بیننا وبين
المشرکین یعطى بكل کورة یدروها
على راسه نورا .....
ان الله وملائکة یصلون
على اصحاب العمائم یوم
الجمعة .....

العمامة سنة لاسیما للصلوة و
بقصد التجمل لاختیار کثیرہ فیہا
وتحصل السنة بکرتہا على الراس
او على القلنسوة ففي الخبر فرق
بیننا وبين المشرکین العمامة
على القلانس واما لبس
القلنسوة دھد فزی
المشرکین

تحریر ہے۔

السنة ان يلبس القلنسوة سنت یہ ہے کہ عمامہ اور ٹوپی دونوں
والعمامة ۔ باندھے جائیں ۔

۱، لمین علی البخاری کتاب اللباس میں یوں تحریر کیا گیا ہے۔
جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابا عبد الرحمن
الله فقال يا ابا عبد الرحمن پاس آیا اور چھا کہ یا ابو عبد الرحمن کیا
العمامة سنة فقال علامہ سنت ہے تو انہوں نے فرمایا کہ
نعم ۔ ہاں سنت ہے ۔

درج بالا عبارات سے واضح ہوا کہ :

- ۱۔ حدیث مبارکہ کی رو سے عمامہ کی بہت فضیلت ہے۔
- ۲۔ عمامہ سنت ہے اور صالحین نے اس کو ترک نہیں کیا۔
- ۳۔ عمامہ زینت میں شامل ہے۔
- ۴۔ عمامہ مسلمانوں کا شعار ہے اور مسلمانوں اور مشرکین میں تفریق پیدا کرتا ہے۔

غیبت کی تعریف اور اقسام

غیبت سے یہ مراد ہے کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی برائیاں بیان کی جائیں۔ اس طرح اگر وہ خود ان باتوں کو سنے تو اسے بُری لگیں اور وہ ناراض ہو جائے خواہ وہ برائیاں سچ بیچ اس میں موجود ہوں۔ اگر اس میں وہ برائیاں نہیں ہیں تو پھر یہ بہتان ہوگا۔ اسلام میں غیبت کو بہت بُرا گردانا گیا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے ہر مسلمان کو اس قبیح فعل سے بچنا چاہیے۔

غیبت کی اقسام علامہ علی قاری اپنی کتاب زاد البیہ فی سطر البیہ کے صفحہ ۱۳۷ پر یوں رقمطراز ہیں :-

قتل فی الغیبة الغیبة اربعة
اوجه کفر ونفاق ومحصية
ومباح وهو ما جورا اما
الکفر اذا اعتاب المسلم
فقيل له لا تعتبه فيقول
ليس هذا الغیبة وانا صادق
فی ذلك فقد اسحل ما حرم
الله فهو کافر رکما هو
دابه منکر الادب اذ خذلهم
الله، واما النفاق فهو ان
غیبت میں تحریر ہے کہ غیبت کی چار قسمیں ہیں
ایک غیبت کفر ہے، دوسری نفاق، تیسری
گناہ اور چوتھی مباح ہے بلکہ مباح ہے
غیبت کفر یہ ہے کہ کوئی مسلمان کی غیبت
کرسے پس کوئی دوسرا شخص اس سے کہے
کہ مسلمان کی غیبت نہ کرو، پس وہ کہے کہ
غیبت حرام نہیں ہے اور میں اس میں سچا
ہوں تو اس نے امر حرام کو حلال سمجھا، اس
لیے وہ کافر ہو گیا۔ (جیسا کہ منکرین ادب کی
غیبت کو حلال سمجھتے ہیں، غیبت نفاق یہ

یَنْتَابِ السَّانَا وَلَا يَسْمِيهِ
 سَدَا مَنْ يَعْرِفُهُ أَنَّهُ يَرِيدُ
 فَلَا نَا فَهُوَ يَنْتَابِ بِهِ دِيرِي
 نَفْسُهُ أَنَّهُ مَتَوَسِّعٌ فَهَذَا
 هُوَ النِّفَاقُ وَأَمَّا الْمَعْصِيَةُ
 فَهُوَ أَنْ يَنْتَابِ السَّانَا
 وَلِيْسَمِهِ وَيَلْمُ أَنَّهُ
 مَعْصِيَةُ فَهُوَ عَاصٍ وَ
 عَلَيْهِ الْأَسْتِغْفَارُ وَالرَّابِعُ
 أَنْ يَنْتَابِ فَاسِقًا مَعْلَنًا
 بِفِسْقِهِ أَوْ صَاحِبَ بَدْعَةٍ
 فَهُوَ مَا جُورُهُ فِي تِلْكَ الْغَيْبَةِ
 لِأَنَّ النَّاسَ يَحْتَرِذُونَ
 عَنْهُ إِذَا عَرَفُوا زَحَالَهُ وَ
 قَدَارَ رُوحِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْكُرُوا
 الْفَاجِرَ بِمَا نَفِيهِ كِي تَحْرِزَهُ
 النَّاسُ .

ہے کہ وہ ایک انسان کی غیبت کرتا ہے
 لیکن ان افراد کے سامنے ان کا نام نہیں لیتا
 جو اسے جانتے ہیں پس یہ آدمی غیبت کرتا
 بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو متقی بھی ظاہر
 کرتا ہے۔ یہ منافقت ہے۔ اور گناہ والی
 غیبت یہ ہے کہ کوئی کسی انسان کی غیبت
 کرتا ہے اور اس کا نام بھی لیتا ہے اور یہ
 بھی جانتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے پس وہ
 گناہگار ہے اس کو استغفار کرنا لازم ہے
 اور چوتھی قسم یہ ہے کہ کسی مشہور فاسق یا
 مبتدع کی غیبت کرے اور اس کی قباحت
 ظاہر کرے تو اس غیبت پر ثواب ملتا ہے۔
 کیونکہ لوگ جب اس کے مال سے آگاہ
 ہو جائیں گے تو اس سے پرہیز کریں گے
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ رسول پاک
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاجر شخص کی
 قباحت ظاہر کر دے تاکہ لوگ اس سے
 احتراز کریں۔

اس کے بعد علامہ علی قاری مزید تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

بدان کہ غیبت آن بود کہ سخن کسی
 کنی در پس وی چنانچہ اگر بشنود
 جانتا چاہیے کہ غیبت یہ ہے کہ اگر کسی کی
 پیٹھ پیچھے ایسی بات کی جائے کہ جب وہ

ویرا کرامت آید یعنی در غیبت کردہ شدہ فی الحقیقت عیب نباشد یا اینکه در زمانہ گزشتہ مرکب گناہ بود لیکن پس از ان توبہ کشیدہ باشد و کسی غیبت کند و آن غیبت را با و منسوب کند کما ہو داب الجاہلین، و ہر چہ بہ نقصان کسی مشع باشد خواہ در نسب یا در فعل یا در لباس یا در سہمی یا در ستور چنانچہ کوئی جولہ بچہ یا حمام بچہ یا در زہ یا سیاہ یا متکبر یا بدخوی یا زرد یا بنی نماز یا سراج آستین یا شوخ کین جامہ یا خانہ تنگ و کج یا اسپ کم رو بد حمام ہمہ غیبت باشد۔ و مختص بزبان نیست بلکہ بدست و چشم اشارہ کردن ہمہ حرام بود۔ و غیبت رخصت است یعنی را اول ظلم است۔ پیش سلطان و قاضی و کسی از دی معاونت خواہد۔ دوم آنکہ فساد بیندواز کسی جست خواہد۔ سوم آنکہ فتویٰ اس کو سنے تو وہ نفرت کرے بعض جاہلین کی یہ عادت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بچی بات بیان کی جائے وہ غیبت نہیں ہوتی یا یہ کہ کسی نے مانگی میں کوئی گناہ کیا اور اب وہ توبہ کر چکا ہے۔ لیکن پھر بھی اس گناہ کی غیبت اس کے نام لگانا جائے، اور ہر وہ بات جس سے کسی کو نقصان پہنچے خواہ اس کے نسب کے بارے میں ہو، یا خلق میں یا فعل میں یا لباس میں یا چھپا کر یا علانیہ طور پر مثلاً کسی کو جولا ہے کا بیٹا یا حمام کا بیٹا یا لمبو یا سیاہ رنگ کا یا مغرور یا بد فطرت یا چور یا بے نماز یا فراخ آستین یا شوخ کپڑوں والا یا گنہگار یا بد نگام شست گھوڑا وغیرہ کناسب غیبت میں داخل ہے۔ غیبت کا تعلق صرف زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ اور آنکھ کا اشارہ بھی اس میں شامل ہے۔ جو کہ حرام ہے۔ بعض صورتوں میں غیبت کی اجازت ہے۔ اول بادشاہ یا قاضی کے سامنے کسی کے ظلم کی فریاد کر کے مدد لینا۔ دوم کوئی فتنہ دیکھے اور اس سے بچنا چاہے۔ سوم یہ کہے کہ

خواہد و گوید کہ زید چنین کردہ۔
 چہارم خواہد کہ مسلمانان از شروی
 محفوظ ماند و گوید کہ زید غائن و
 فاسق است۔ پنجم کسی کہ معروف
 باشد بہ لقب نقص چنانچہ اعمش
 و اعرج و ازان۔ بخور نشود۔ و
 ششم آنکہ فاسق لعین باشد روا
 بود اورا بعیب ذکر

کردن ..... جائیں .....

حکى عن الحسن ابصرى انه
 قيل له ان فلانا يفتا بك
 فاهدى اليه الحسن هدية و
 قال بلغنى انك اهدى به الى
 حناثك فهداه مكافاتك على
 حناثك۔
 حضرت حسن بھمی رحمۃ اللہ کو بتایا گیا کہ
 فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے۔ تو
 آپ نے اس کے لیے ہدیہ بھیج دیا
 اور فرمایا مجھے یہ بات پہنچی کہ آپ نے
 اپنی نیکیوں کا ہدیہ بھیجا ہے تو یہ آپ کی
 نیکیوں کا بدلہ ہے۔

کنگھی سے متعلق مسائل

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين خاتم النبيين سيدنا محمدا وآله و

اصحابه الهادين المهديين اما بعد

قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

خذوا زينتكم عند كل مسجد

کنگھی کرنے کی فضیلت، غرائب میں حدیث شریف ہے۔

تسريح اللحية عقيب الوضوء يعني الفقر قال عليه السلام من امتشط قائماً ركبة الدين

ومن امتشط بمشط النساء لزمه الهق

ومن امتشط بمشط غيره لزمه الفقر

وفي بعض الروايات من امر علي حاجبيه المشط عوفى من الويار وروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرح لحيته في كل يوم مرتين

ان اوقات میں کنگھی کرنا مناسب نہیں

لا يمتشط بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس

طلوع فجر سے سورج نکلنے تک کنگھی کرتے

نہ عصر سے غروب شمس کرتے

داڑھی میں کنگھی کرتے وقت ان سورتوں کا پڑھنا مستحسن اور فکر و
غم دور کرنے کا موجب ہے

مجھ یہ شرح تحفہ درویش وسبب انعم کے تحت ذکر کیا ہے کہ نافع المسلمین میں ہے
کہ داسنی طرف کنگھا کرتے ہوئے سورت والعمی تلاوت کرنا بائیں طرف کنگھا کرتے ہوئے سورت
اذا زلزلت الارض تلاوت کرنا، پچلی طرف کرتے وقت سورت الم نشرح پڑھنا غم و فکر کو دور
کرتا ہے۔ (شرح اوراد)

مشرکہ کنگھی کرنا منع ہے

تنبیہ الغافلین میں منقول ہے کہ مشرکہ کنگھا کرنے سے غربت و فقر لاحق ہوتا۔ جہاں غسلمان
میں کرنے سے غریب تر ہوتا ہے اور جھگڑا و خصومت کا سبب ہے اور عورتوں کا کنگھا کرنا
مرد کے لیے موجب غم ہے۔

جواہر جلالی میں ہے پہلے ابرو پر کنگھا پھر سے پھر لبوں کے بالوں پر پھر داڑھی میں
کنگھا کرے کہ پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے۔ ٹوٹا ہوا شکستہ کنگھا استعمال نہ کرے
کہ وہ موجب فقر و غربت ہے۔ نیز بالوں کو دو حصوں میں کاٹ دے تاکہ کوئی عورت جادو
نہ کرے اور نہ ہی نجس جگہ پر پھینکے ورنہ بروز حشر وہ بال جھگڑا کریں گے۔

راحت القلوب میں ہے ایک کنگھی و شخص استعمال نہ کریں کہ اس سے ان دو کے درمیان
جھگڑا و خصومت پیدا ہوتی ہے۔

واقعہ اس کے مناسب ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب
میں ایک عورت اپنے دو فرزند لے کر حاضر ہوئی جن کی پشتیں آپس میں جوی ہوئی
تھیں اور کسی طرح علیحدہ نہیں ہوتی تھیں۔ اس مشکل کا حل ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم بچوں کی یہ کیفیت دیکھ کر بہت متفکر ہوئے تو جبرائیل آمین علیہ السلام بارگاہ نبوت
میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ان دونوں کے درمیان سیدھا کنگھا پھیر دیں تو یہ دونوں
جدا جدا ہو جائیں گے۔

کنگھا کرنا سنت انبیاء ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنگھا کرنا سنت انبیاء علیہم السلام ہے جو
شخص رات کو ایک بار داڑھی میں کنگھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے

داڑھی کے ہر بال کے عوض ایک ہزار غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کرتا ہے اور ہزار گنا مشا دیتا ہے۔

حاصل کلام : داڑھی میں کنگھی کرنے کا اتنا ثواب ہے اگر لوگوں کو اس کا علم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری عبادات سے ہاتھ پی اٹھالیں۔ (ہدایت الابرار ص ۱۸۱)

صبح و شام کنگھی کرنے کی فضیلت

حضرت امام جلال الدین سیوطی رقمطراز ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرح رؤسہ ویحتہ کل یلۃ عوفی من انواع البلاء و زید فی عمرہ
بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات اپنے سر اور داڑھی میں کنگھا کیا وہ مختلف قسم کی وباؤں سے محفوظ ہو گیا اور اس کی عمر دراز ہو جائے گی۔

نیز حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے۔

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال علیکم بالمشط فانه یذهب الفقر و من سرح لحیتہ حتی یصبح کان له امانا لان اللحیۃ زین الرجال و زین الوجہ۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا کنگھا کر دو کہ یہ فقر و غربت دور کرتا ہے اور جس نے صبح کے وقت کنگھا کیا وہ شام تک امن میں رہا کیونکہ داڑھی مرد کی زینت اور چہرے کا حسن ہے۔

پانی کے بغیر داڑھی میں کنگھی کرنا اچھا عمل نہیں

حضرت دہب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من سرح لحیتہ بلا ماء زادہ منہ ابداء نقص منہ۔
جس نے پانی کے بغیر داڑھی میں کنگھی کی تو اس کے غم میں اضافہ ہو گا۔ پانی کے ساتھ کنگھی تو داڑھی میں اکی تو اس کے غم میں کمی ہو گی۔

روزانہ داڑھی میں کنگھی کرنے کی فضیلت

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنے میں ہر دن علیحدہ علیحدہ فضیلت بیان فرمائی۔ چنانچہ دہب رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے۔

اتوار کی فضیلت

من سرچہایوم الاحد زاده الله نشاطاً
جس نے اتوار کو دایم ہی میں گنگھی کی توار تھائے
اس کی خوشی میں اضافہ کرتا ہے۔

پیر کی فضیلت

او الاثنين قضی حاجتہ
پیر کے دن گنگھی کرنے سے اسکی حاجات پوری
ہوتی ہیں۔

منگل کی فضیلت

او الثلاثاء زاده الله بخار
منگل کو گنگھی کرنے سے سہولت و آسانی میں
اضافہ ہوتا ہے۔

بدھ کے روز گنگھی کرنے کی فضیلت

او الاربعاء زاده الله نعمة
بدھ کے روز دایم ہی میں گنگھی کرنے سے اللہ تعالیٰ
اس پر انعام زیادہ کرتا ہے۔

خمیس کے دن میں کرنے کی فضیلت

او الخمیس زاده الله فی حناتہ بعبرات گنگھی کرنے سے اللہ تعالیٰ اسکی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے
جمعہ کے روز گنگھا کرنے کی فضیلت

او الجمعة زاده الله سروراً
ہفتہ کے دن گنگھا کرنے کی فضیلت

او السبت لمحہر الله تعالیٰ قلبہ من المنکرات
ہفتہ کے روز دایم ہی میں گنگھا کرنے سے منکرات
سے محفوظ رہتا ہے۔

کھڑے ہو کر گنگھا کرنے سے مقروض ہو جاتا ہے۔
من سرچہا قائماً رکبہ الدین اذ قاعلاً
جو شخص کھڑے ہو کر دایم ہی میں گنگھا کرے وہ

مقروض ہو جاتا ہے اور جو بیٹھ کر گنگھا کرے وہ
ذہب عنہ الدین باذن الله
قرضے سے خلاصی پاتا ہے۔

(الحادی لفقادی ص ۳۸، ۳۹)

میرزا

فتاویٰ دین جماعت
علماء و مشائخ اہلسنت
و جمہور دین
و جمہور دین

محتويات

خدا آستانہ عالیہ
فقیہ ہندیہ، مجددیہ
سیفیہ۔ بارہ پشاور

فقیر مکیان و محمد

حقیقہ مآثرِ مدنی سے سمجھئے
آستانہ عالیہ راوی ربیان شریف